

ગુજરાત વિદ્યાપીઠ ગ્રંથાલય

[ગુજરાતી કૉપીરાઈટ વિભાગ]

અનુક્રમાંક ૬૮૬૮ વર્ગિક

પુસ્તકનું નામ દુઃખના દિવાસો

વિષય ૫- : ૬

દુઃખમાં દિલાસો.

લેખક અને પ્રકાશક,
વૈદ્ય અમૃતલાલ સુંદરજી પઢિયાર.

ડૉ. કાલજાદેવી-મુંબઈ.

આવૃત્તિ બીજી.

પ્રત ૧૦૦૦.

સંવત ૧૯૭૩. સને ૧૯૧૭.

કિંમત દશ આના.

પઢીયારનાં પુસ્તકો મળવાનાં ઠેકાણાં.

વૈદ્ય અમૃતલાલ સુંદરજી પઢિયાર.

૬૦ હાથી બીલ્ડીંગ, કાલબાદેવી રોડ—મુંબઈ.

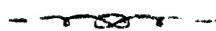
બુકસેલર્સ:—ઝવેરભાઈ ઉમેદભાઈ પટેલ ઠે. રીચીરોડ—અમદાવાદ.

બુકસેલર્સ:—બેચર મેઘજી—રાજકોટ.

બુકસેલર્સ:—અબદુલહુસેન આદમજી—ભાવનગર.

બુકસેલર્સ:—એન. એમ. ત્રીપાઠી પ્રીન્સેસ સ્ટ્રીટ—મુંબઈ.

બુકસેલર્સ:—મોહનલાલ મનસુખરામ—વડોદરા.

આ પુસ્તક મુંબઈ નં. ૬૩, ચીંચપોક્લી પરેલ રોડ પર લેડી નૉર્થકોસ્ટ હિંદુ
ઓફિસ ક. એન. સેક્કર પ્રેસમાં ઘોંડીયા નારાયણ વનારસેએ
છાપ્યું છે; અને વૈદ્ય અમૃતલાલ સુંદરજી પઢિયારે
હાથી બીલ્ડીંગ, કાલબાદેવી રોડ, નં. ૨
મુંબઈમાં પ્રસિદ્ધ કર્યું છે.

स्वर्गवासी शेठ रणछोडदास वेदल पाडीटवाणा.

પ્રસ્તાવના.

દુઃખથી હારી ગયેલાઓને દિલાસો મળે, નિરાશ થઈ ગયેલાઓના મનમાં નવી આશાનાં ફિરણો ફૂટે, રોનારાઓનાં આંસુઓ લૂછાય, નિસાસા નાખનારાઓના નિસાસા બંધ પડે, અને હારી ગયેલાઓના મનમાં પાછી હિંમત આવી જાય, એવા હેતુથી ‘દુઃખમાં દિલાસા’નું આ પુસ્તક તૈયાર કરેલું છે. ઠારણ કે, આ જગતની રચનાજ એવી છે અને જીવોને સ્વભાવજ એવો છે કે, તેઓને કોઈને કોઈ પ્રકારનું દુઃખ હોય છે. જેમકે, કોઈને શરીરનું દુઃખ, કોઈને મનનું દુઃખ, કોઈને અકસ્માતનું દુઃખ, કોઈને ગરીબીનું દુઃખ, કોઈને મંદવાડનું દુઃખ, કોઈને ઘડપણનું દુઃખ, અને કોઈને પોતાના બહાલા સગાના મરણનું દુઃખ હોય છે. એ બધી જાતનાં દુઃખમાં થોડો ઘણો પણ દિલાસો આપી શકે એવા પુસ્તકની ખાસ જરૂર છે. અને હાલમાં તેવી સગવડતા મળી જવાથી આ પુસ્તક બહાર પાડેલું છે.

‘સ્વર્ગનું વિમાન’, ‘સ્વર્ગની કુંચી’, ‘સ્વર્ગનો ખજાનો’, ‘સ્વર્ગનાં રત્નો’, ‘સ્વર્ગની સડક’, અને ‘સ્વર્ગનો આનંદ’ એ નામે લખિતમાર્ગનાં મારાં પુસ્તકોમાં દુઃખમાં દિલાસો મળી શકે તેવા ઘણા અસરકારક દાખલાઓ આવેલા છે, અને દુઃખ હોય છતાં પણ શાંતિ રાખી શકાય તેવા ઘણા ઉપાયો તેમાં બતાવેલા છે. માટે એ બધાં પુસ્તકોમાંથી દુઃખમાં દિલાસો મળી શકે તેવી અસરકારક કુંચીઓ અને તુરતજ કાયદો કરે તેવા દાખલાઓ ચુટી ઠહાડી યોગ્ય ફેરફાર સાથે આ પુસ્તક તૈયાર કરેલું છે. એટલે દુઃખમાં દિલાસો દેવાની

બાબતમાં આ પુસ્તક બહુજ અસરકારક થઇ પડશે, એમ અમારી ખાત્રી છે. અને જો કેઈ પણ દુઃખી માણસને આ પુસ્તકથી ખરો દિલાસો મળી શકશે, તો હું બહુ રાજી થઈશ.

બાબુમાં છબી મૂકેલી છે તે સ્વર્ગવાસી શેઠ રણછોડદાસ વેલજી પાકીટવાળાની છે. તેમણે તથા તેમના મિત્રોએ આ પુસ્તક છપાવવામાં સારી મદદ કરેલી છે. માટે તેમને ધન્યવાદ ઘટે છે.

છેવટે એજ કે, આ સિવાય આનંદમાં રહેવાના ઉપાયો, પવિત્ર જીવનનો મહિમા, ધર્મ પાળવાથી થતો આનંદ, ભક્તિ કરવાની જરૂર, મંદવાડ વખતે શાંતિ રાખવાના ઉપાયો, ઘર સંસારના સુખો સારી રીતે ભોગવવાની યુક્તિઓ, આજના ફરી ગયેલા જમાનામાં વૃદ્ધ માણસોએ કેમ વરતવું તેની સૂચનાઓ, નામ સ્મરણનો મહિમા, ઇશ્વર સ્વરૂપ વિષે મનને જીતવાના ઉપાયો, ભગતોનાં લક્ષણ, આપણા આચરણો સુધારવાની જરૂર, જગતનું 'મિથ્યાપણું', સત્સંગની ખૂબી, પરમાર્થની જરૂર, શ્રદ્ધાનો મહિમા, દીનતાની ખૂબી, પાપની ભયંકરતા અને ભગવદ્દર્શનને આધીન થવાની જરૂર વગેરે બાબતો ઉપર ન્હાનાં ન્હાનાં પુસ્તકો તૈયાર કરી સસ્તી કિંમતે બહાર પાડવા મારો વિચાર છે અને ઇશ્વર કૃપાથી જેમ જેમ તક મળતી જશે, તેમ તેમ એ પુસ્તકો હરિજનોની સેવામાં મૂકતો જઈશ. પરમકૃપાળુ પરમાત્મા એવી તક જલદી આપે એજ પ્રાર્થના.

મુ'બાઈ.

કાલબાદેવી હાથી બિલ્ડીંગ.

તા. ૧૦-૨-૧૭

વૈદ્ય અમૃતલાલ સુંદરજી
પઢીયાર.

દુઃખમાં દિલાસો.

આ જગતમાં અનેક જાતનાં દુઃખો છે. જેમકે કોઈને ધનનું દુઃખ હોય છે, કોઈને અપમાનનું દુઃખ હોય છે, કોઈને હલકા કુળનું દુઃખ હોય છે, કોઈને અદેખાઈનું દુઃખ હોય છે, કોઈને દીકરા ન હોય તેનું દુઃખ હોય છે, કોઈને છોકરાઓ ખરાબ જાગ્યા હોય તેનું દુઃખ હોય છે, કોઈને માળાપ મરી ગયાં હોય તેનું દુઃખ હોય છે, કોઈને ધંધો રોજગાર ન હોય તેનું દુઃખ હોય છે, કોઈને દુશ્મનનું દુઃખ હોય છે, કોઈને વહાલા સગાના મરણનું દુઃખ હોય છે, કોઈને અજ્ઞાનપણાનું દુઃખ હોય છે, કોઈને શરીર સાફ ન રહેતું હોય તેનું દુઃખ હોય છે, કોઈને લગ્નમાં કળેકું મળેલું હોય તેનું દુઃખ હોય છે, અને ઘણી જાણતોમાં કોઈને પોતાનું મનમાન્યું ન થતું હોય તેનું દુઃખ હોય છે. આવી રીતે જગતમાં દરેક માણસને કોઈ ને કોઈ પ્રકારનું દુઃખ હોય છે.

આ દુનિયામાં આપણે અવતર્યા એટલે દુઃખ તો ભોગવવાંજ પડશે. પછી ગમે તો તે અફસોસ કરતાં કરતાં ભોગવો ને ગમે તો પ્રભુનું સ્મરણ કરતે કરતે શાંતિથી ભોગવો.

સુખ દુઃખ તો જન્મ મરણની સાથેજ છે; માટે તે તો ભોગવવાંજ પડશે. કારણ કે આપણા શરીરનું બંધારણજ

એવા પ્રકારનું છે અને આ દુનિયાની રચનાજ એવા પ્રકારની છે કે કોઈ પણ જીવને સુખ થયા વિના રહેજ નહિ. કારણ કે કુદરતના નિયમોજ એવા છે કે જ્યાં સુધી આપણો દેહ રહે ત્યાં સુધી સુખ દુઃખ થયા વિના રહેજ નહિ. એ સુખ દુઃખમાંથી આપણે કોઈ પણ રીતે છૂટી શકીએ તેમ નથી, એટલે તે આપણને રોતે રોતે કે શાંતિથી ગમે તે રીતે પણ ભોગવવાં પડશે. કારણ કે ઇંદ્રિયો અને વિષયોના સંબંધમાંજ સુખ દુઃખ છે. અને જ્યાં સુધી તમને શરીર છે, તથા જ્યાં સુધી તમે આ દુનિયામાં રહો છો ત્યાં સુધી કોઈ પણ દેશમાં, કોઈ પણ કાળમાં, કે કોઈ પણ સ્થિતિમાં એક ક્ષણ પણ તમે વિષયો અને ઇંદ્રિયોના સંબંધ વિના રહી શકોજ નહિ; અને આ દુનિયામાં તથા આ જીવંતમાં જે સુખ દુઃખ છે તે એ સંબંધમાંજ છે, માટે તે ભોગવ્યા વિના છુટકો નથી. જે જાળતમાં આપણો કંઈ ઉપાયજ નથી તેમાં રોયા ઠરવાથી શું કાયદો ? માટે ભાઈઓ ! શાંતિથી દુઃખને સહન કરો. કારણ કે,

(ઝુલણા છંદ.)

તંતુ કાચા તણો તાણો સંસાર છે,
સાંધીએ સાત ત્યાં તેર ત્રૂટે,
શરિર આરોગ્ય તો યોગ્ય સ્ત્રી હોય નહીં,
યોગ્ય સ્ત્રી હોય ખોરાક ખૂટે,
હોય ખોરાક તો નહોય સંતાન ઉર,
હોય સંતાન રિપુ લાજ લૂટે,
કોઈ બે શત્રુ નવ હોય દલપત ઠહે,
સમિય સંબંધીનું શરીર છૂટે,

ધણી પોતાની મરજી મુજબ ફેરફાર કરે તેમાં નોકરને
વચ્ચે બોલવાનો શો હક ? તેમજ પ્રભુ આપણને
પોતાની ઇચ્છા મુજબ રાખે તેમાં આપણે
શા માટે દિલગીર થવું જોઈએ ?

એક નોકરે જોયું કે ઘરમાં ટેબલ ઉંધું વળેલું છે, કાગળો
ફાડી નાંખેલા છે, ખાટલી ફૂટી ગયેલી છે, ચોપડીઓ જેમ તેમ

પડેલી છે, ને ઘડીઆળ બંધ પડેલું છે. એવું જોઈને તે નોકર બહુ દોડધામ કરવા લાગ્યો, ગડગડ કરવા લાગ્યો અને મીઠાજ બગાડી કાઢવા લાગ્યો કે, આમ કરનાર કોણ છે? હું તેને જોઈ લઈશ. એટલામાં તેના શેઠે આવીને કહ્યું કે, એ ફેરફાર તો મેં કરેલો છે. એ સાંભળી તે નોકર તો ચૂપ થઈ ગયો અને પાછું બધું સરખી રીતે ગોડવવા લાગ્યો. કારણ કે ધણી પોતાની સગવડતા મુજબ કરે તેમાં નોકરને વચ્ચે પડવાનો શો હક? તેમજ આપણી ઉપર જે દુઃખો પડે છે તે ભગવદ્ ઇચ્છાથીજ પડે છે. એટલે એ દુઃખોની સામે બડગડવાનો આપણને શું હક છે? પ્રભુ તો ધણીનો પણ ધણી છે. તે ચાહે સો કરે, તેમાં ફેગટની આપણી હાય હોયથી શું વળે? આપણા રોવા ઠક્કળવાથી તે કંઈ પોતાના કાયદા થોડોજ ફેરવવાનો છે? માટે ભાઈઓ! દુઃખથી નહિ હારી જતાં પ્રભુની ઇચ્છાને આધીન થાઓ.

ભાઈઓ! હાંડલાંને કુંભાર સામે એમ બોલવાનો હક નથી કે તે' અમોને હાંડલાં કેમ બનાવ્યાં? હાંડલાંને બાલે ઘડા કાં ન બનાવ્યા? તેમજ આપણને આપણા બનાવનાર પ્રભુની સામે એમ બોલવાનો હક નથી કે, તે' અમોને ફલાણા દેશમાં ફલાણા કાળમાં, ફલાણા ગામમાં, કે ફલાણી જાતમાં, જન્મ કેમ ન આપ્યો? અથવા ફલાણું કામ મને કાં સોંપ્યું? એમ બોલવાનો આપણને જરા પણ હક નથી. આપણો ધર્મ તો પ્રભુની ઇચ્છાને આધીન થવામાંજ છે, અને આપણું ખર્ચ સુખ તો ભગવદ્ ઇચ્છાને માન આપવામાંજ છે. પ્રભુની ઇચ્છાની સામે થવામાં આપણું કલ્યાણ નથી. માટે ભાઈઓ! તમારી પોતાનો ઇચ્છાની સામે ન જુઓ; અને તમારી પોતાની ઇચ્છામાંથી ઉત્પન્ન થયેલાં સુખ દુઃખની સામું ન જુઓ, પણ એ સુખ દુઃખ જેની તરફથી આવેલાં છે તે ધણીની ઇચ્છા સામું જુઓ. એની ઇચ્છાને આધીન થવાથી તમારાં દુઃખ ઓછાં થઈ અંતે કપાઈ જશે.

આગળ કે પાછળ જવું એ ઘોડાના હાથમાં નથી
પણ ચલાવનારના હાથમાં છે, તેમ આપણે
પણ આપણા ચલાવનાર મહાન પ્રભુની
ધરંધરાને આધીન થવું જોઈએ.

ઘોડાને હાંકવાવાળો જેમ ઘોડાને ચલાવે તેમ ઘોડો ચાલે છે. શક્તિ હોય ત્યાં સુધી ચાલવું, એ ઘોડાનું કામ છે; પણ કમ તરફ ચાલવું, કયે રસ્તે ચાલવું, અને કેવી ચાલે ચાલવું એ ઘોડાના અખતીયારની વાત નથી. એ તો હાંકનારના હાથમાં છે. તેમજ આપણી તો એજ ફરજ છે કે, જેમ પ્રભુ રાખે તેમ આનંદથી રહેવું. હર્ષ શોકને આધીન ન થતાં પ્રભુ ધરંધરા ઉપર આધાર રાખીને સદા શાંતિથી રહેવું એજ ધર્મ છે, એનુંજ નામ પુરૂષાર્થ છે, અને એનુંજ નામ જીંદગીની સફળતા છે. પ્રભુ ધરંધરાને આધીન થવું એજ જીંદગીનો હેતુ છે અને એજ જીંદગીનું ફળ છે. એથીજ જીંદગી મીઠી થાય છે અને એથીજ પ્રભુ રાજ થાય છે. માટે ચાહે તો દુઃખ આવી પડે, ગમે તો ગરીબી આવી પડે, ગમે તો મંદવાડ આવી પડે, ગમે તો અપમાન આવી પડે, અને ગમે તો મોત આવી પડે; તો પણ દિલગીર થાઓ માં! નિરાશ થાઓ માં! અને કદી રાજ આવી પડે તો પણ ફૂલાઈ જાઓ માં, પણ સુખ દુઃખને વાદળની છાયા જેવાં સમજી આપણુંજ સારાં માઠાં કર્મોનાં ફળ સમજી, આપણા કલ્યાણને માટેજ તે આવેલાં છે એમ સમજી, પ્રભુની ધરંધરાને આધીન થતાં શીખો.

પ્રભુ જે કરે છે તે ઠીકજ છે, એવો વિશ્વાસ રાખો.

એક ગાડીમાં બેસીને બે દોસ્તો જતા હતા. તે બેમાંથી એક જણો ગાડી હાંકતો હતો, અને બીજો તેમાં બેઠો હતો. ગાડી હાંકવાવાળો પોતાની મરજી મુજબ ગાડી અવળી ગદ્દી ફુંચીઓ વચ્ચે ઝપાટાખંધ ગાડી દોડાવી જતો હતો. એવી સાંકડી ગદ્દી ફુંચીઓમાં ઝપાટાખંધ ગાડીને દોડતી જોઈને પેલા અંદર બેઠેલા

માણસે કહ્યું કે, તું આવી રીતે તારી મરજી મુજબ છૂટથી ગાડી ચલાવે છે તેથી હું ડરું છું. ત્યારે તે ગાડી હાંકનારે કહ્યું કે, જો તને મહારી ઉપર વિશ્વાસ ન હોય, અને તેથી ડરતો હોય તો તું ગાડી ચલાવ. ત્યારે અંદર બેઠેલા દોસ્તે કહ્યું કે, ગાડી હાંકતાં તો મને આવડતી નથી. ત્યારે તે ગાડી હાંકનાર દેસ્તે કહ્યું કે, જો તને ગાડી હાંકતાં ન આવડતી હોય તો તું મારી ઉપર વિશ્વાસ રાખ. ગાડી પણ તું ચલાવી શકે નહિ, અને વિશ્વાસ પણ રાખી શકે નહિ, એ બેય વાત કેમ જાને? કાં તો તું ગાડી ચલાવ, અથવા તો મારી ઉપર વિશ્વાસ રાખ. પછી અંતે બ્યારે બીજો કાંઈ રસ્તો નહીં જોવાથી હારીને ગાડીમાં બેઠેલો દોસ્ત ગાડી હાંકનાર દોસ્તના વિશ્વાસે રહ્યા ત્યારે તેનો ભય દૂર થયો, અને તે સુખી થયો.

એ જાને દોસ્તો તે જીવ અને ઇશ્વર છે. ગાડીમાં બેસનારો તે જીવ છે, અને ગાડી હાંકવાવાળો તે ઇશ્વર છે. ઇશ્વરને વિશ્વાસે જીવ રહે તોજ સુખી થઈ શકે. કારણ કે જીવને ગાડી હાંકતાં આવડતી નથી એટલે કે આપણે આપણું કલ્યાણ શેમાં છે, તે સમજતા નથી, પણ પ્રભુ તે પૂરેપૂરી રીતે સમજે છે. માટે આપણે સર્વાત્મભાવથી પ્રભુને શરણે જવું જોઈએ, અને અખંડિત-પણે પ્રભુના વિશ્વાસમાં રહેવું જોઈએ, તો આ લોકનું અને પર-લોકનું પરમ સુખ મળી શકે. માટે ભાઈઓ! પ્રભુને તમારી ગાડી ચલાવવા દો, એટલે કે ભગવદ્ ઇચ્છાને આધીન થાઓ અને વિશ્વાસનું બળ મેળવો, વિશ્વાસનું બળ મેળવો.

(દોહા.)

મેરો ચેત્યો હોત નહીં, કાહિ કડં મેં ચિંત,
હરકો ચેત્યો હર કરે, તાપર રહું નચિંત.

પાણી જેવા વાસણમાં ભરાય તેવો આકાર પકડે છે,
તેમજ આપણને પણ પ્રભુ જે સ્થિતિમાં રાખે
તે સ્થિતિને અનુસરતું થઈ જવું જોઈએ.

કેટલાંક કામ એવાં હોય છે કે જે તેનો વખત આવ્યેજ થાય, અને કેટલાંક કામ એવાં હોય છે કે જેમાં આપણું કાંઈ

ચાલી શકેજ નહિ, એટલે એવી બાબતોમાં નાહક અફસોસ ઠર્યા કરવો એ પ્રભુની સામે થવા જેવું છે. રોજ મળ્યા વિના—કામ મળ્યા વિના સુતાર હથોડા પછાડ્યા કરે તેથી કાંઈ તેને મળે નહિ, અને મરનારની પછવાડે ગમે એટલી હાથપીટ કરીએ પણ તેથી કાંઈ તે જીવતો થાય નહિ. તેમજ મુક્તનો અફસોસ ઠર્યા કરવાથી કાંઈ અદ્વરથી ધન આવી પડે નહિ તથા બાવો આવ્યે કાંઈ બળદ ફૂંકે નહિ, અને માણી સો ગણાં પાણી સીંચે તો પણ કાંઈ ઋતુ વિના ફળ થાય નહિ તેમજ જે દુઃખો છે તે પણ તેનાં કારણો દૂર થયા વિના તથા તેની મુદ્દત પૂરી થયા વિના અને પ્રભુનું શરણ ધર્યા વિના જાય નહિ. એ દૂર કરવાનો સહેલો ઉપાય એજ છે કે, જેમ પાણીને જે જાતનાં વાસણમાં ભરીએ તેવો આકાર તે લેય છે, એટલે કે નળીમાં ભરીએ તો નળી જેવો, થાળીમાં ભરીએ તો થાળી જેવો, ચંબુમાં ભરીએ તો ચંબુ જેવો અને ઘડામાં ભરીએ તો ઘડા જેવો આકાર તે લેય છે; તેમજ આપણને પણ જેમ પ્રભુ રાખે તેમ રહેવું જોઈએ. એમ રહીએ તોજ સુખથી રહી શકાય. જ્યાં સુધી એવી રીતે ભગવદ્ ઇચ્છાને આધીન થઈએ નહિ ત્યાં સુધી યાદ રાખજે કે, દુઃખ દૂર થવાનાં નથીજ. માટે ભાઈઓ! દુઃખ દૂર કરવા સાડ જેમ અને તેમ ભગવદ્ ઇચ્છાને આધીન થાઓ, ભગવદ્ ઇચ્છાને આધીન થાઓ.

આપણે આપણા ઘરનાં નાનાં ઘડીયાળો
ગામના સરકારી મોટાં ઘડીયાળના ટાઇમ
પ્રમાણે રાખવાં જોઈએ.

દરેક માણસો જો પોતાનાં ઘડિયાળના કાંટા પોતપોતાની મરજી મુજબ રાખે તો ટાઇમમાં ગડબડ થયા વિના રહેજ નહિ, માટે જેહતર તો એજ છે કે ગામનાં મોટામાં મોટાં ને સારામાં સારાં ઘડિયાળ પ્રમાણે પોતપોતાના ઘડિયાળના કાંટા રાખવા જોઈએ. તેમજ આપણે પણ દરેક જણા જો પોતપોતાની ઇચ્છા મુજબજ ચાલીએ તો દુનિયામાં ગડબડાટનો કાંઈ સુમાર રહે નહિ. માટે આપણા પોતાના ઠહ્યાણ સાડ અને દુનિયાના કાયદા સાડ આપણે પ્રભુની

ધરિયામાંજ આપણી ઇચ્છા રાખવી જોઈએ. પ્રભુની ઇચ્છાથી આપણી ઇચ્છા બુદ્ધી રાખીને આપણે કદી પણ સુખી થઈ શકીએ નહિ. માટે ગમે તેમ કરીને જ્યાં ત્યાંથી ફરીને પણ તમારી ઇચ્છાને પ્રભુની ઇચ્છામાં મિલાવો એટલે તમારાં દુઃખમાં પણ કંઈક આરામ મળશે.

આપણે તો ઇન્જન છીએ, ઇન્જનિયર તો પ્રભુ છે; માટે તે જેમ કળ ફેરવે તેમ આપણે ચાલવું જોઈએ.

આપણે તો ઇન્જન છીએ, ઇન્જનિયર તો પ્રભુ છે. ઇન્જનિયર જેમ કળ ફેરવે તેમ ઇન્જને ચાલવું જોઈએ. આગળ ચલાવે તો આગળ, પાછળ ચલાવે તો પાછળ, ધીમું ચલાવે તો ધીમું ને બહુ દોડાવે તો બહુ દોડવું જોઈએ. વધારે ડગા જોડે તો તે પણ ખેંચવા જોઈએ, ખાલી દોડાવે તો પણ દોડવું જોઈએ ને પાટા ઉપરથી ઉતારી નાખે તો પણ તેની મરજી; એમાં ઇન્જનથી કંઈ હા કે ના કહેવાય નહિ. તેણે તો જેમ ઇન્જનિયર કળ ફેરવે તેમ ચાલવું જોઈએ, અને જો એ પ્રમાણે ન ચાલે તો તે સાડું ઇન્જન કહેવાય નહિ. તેમજ આપણે પણ પ્રભુની ઇચ્છાને આધીન થવું જોઈએ. જો એવી રીતે પૂણું પ્રેમથી ને સર્વાત્મભાવથી આધીન ન થઈએ તો તે આપણી નાલાયકી છે અને એ પ્રભુથી વિમુખ થવા જેવું છે. પ્રભુએ પણ કહેલું છે કે,—

ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशेऽर्जुन तिष्ठति ।

भ्रामयन्सर्वभूतानि यंत्रारूढानि मायया ॥

અ. ૧૮ શ્લો. ૬૧

અર્થ:—હે અર્જુન ! સર્વ પ્રાણીઓને દોરી સંચારાથી ચાલતાં પુતળાંની માફક, સર્વના અંતરમાં રહેલો ઇશ્વર ચલાવે છે

ભાઈઓ ! આપણે તો યંત્રનાં પુતળાં જેવાજ છીએ. આપણને ચલાવનાર તો અનંત બ્રહ્માંડનો નાથ વિશ્વંભર પોતેજ છે,

ત્યારે પછી આપણાં સુખ દુઃખની આપણને ફિકર શી રહી ? માટે ભાઈઓ ! પૂરો વિશ્વાસ ને પૂરો પ્રેમ આણીને પ્રભુની ઇચ્છાને આધીન થાઓ.

પ્રભુને આપણી ઇચ્છાઓ સોંપી દઈએ નહિ
ત્યાં સુધી કાંઈ પણ આપ્યું કહેવાય નહિ.

આપણે ઇશ્વરને માટે ગમે તેટલી વાતો કરીએ, ગમે એટલો ખર્ચ કરીએ, ગમે એટલાં તીર્થો કરીએ, ગમે એટલાં વ્રતો કરીએ અને ગમે એટલી દોડધામ કરીએ; પણ જ્યાં સુધી આપણી ઇચ્છા તેને આપી દઈએ નહિ, ત્યાં સુધી પ્રભુ ખુશી થાય નહિ, અને તેને કાંઈ પણ આપ્યું કહેવાય નહિ. કારણ કે ઇચ્છામાં સર્વ વસ્તુઓનો સમાવેશ થઈ જાય છે. એટલે જેણે પોતાની ઇચ્છા પ્રભુને આપી, અને પ્રભુની ઇચ્છાને આધીન થવાનું બળ મેળવ્યું તેણેજ ધર્મનો સાર જાણ્યો, અને તેજ આ દુનિયામાં જીતી ગયો એમ સમજવું. કારણ કે જેણે પ્રભુને પોતાની ઇચ્છા આપી તેણે સર્વસ્વ આપ્યું છે. પણ જેણે પોતાની ઇચ્છાને પોતાના અહંભાવમાં રાખીને પછી બીજું જે કાંઈ પ્રભુને આપ્યું તેણે કાંઈ પણ આપ્યું નથી. પ્રભુ આપણી પાસે ધન દોલત માંગતો નથી, પ્રભુ આપણાં બાયડી છોકરાં માંગતો નથી, પ્રભુ આપણી કાયાને કબ્જા આપવાનું કહેતો નથી અને પ્રભુ આપણને ઘરબાર છોડી રાખ ચોળવાનું કહેતો નથી; પણ તે માત્ર આપણી ઇચ્છા તેને આપવાનું કહે છે.

સર્વ શાસ્ત્રોનો એજ સાર છે, ને સર્વ મહાત્માઓનો એજ ઉપદેશ છે કે પ્રભુને તમારી ઇચ્છા અર્પણ કરો એટલે તમારું સર્વસ્વ અર્પણ થઈ ચૂક્યું. પ્રભુને આપણી ઇચ્છા આપી દેવી તેનો અર્થ એટલોજ છે કે, જેમ પ્રભુ રાખે તેમ રહેવું. તેમાં હરખ શોક ન કરવો, ને કોઈ પણ સ્થિતિમાં પ્રભુને ન ભૂલવો. એનુંજ નામ ખરી ભક્તિ છે. માટે ભાઈઓ ! આપણી ઇચ્છાઓ પ્રભુને આપી દઈ પ્રભુની ઇચ્છાને આધીન થવાની કોશીશ કરો. એજ ભક્તિનું તત્ત્વ છે, ને એજ ભક્તની ખૂબી છે કે, પોતાનું પોતાપણું ભૂલી જવું ને પ્રભુમય થઈ જવું.

સિપાઈઓને જેમ લશ્કરી અમલદારની આજ્ઞા
માનવી પડે છે, તેમ આપણે પ્રભુના સિપાઈ
છીએ, માટે પ્રભુની ઇચ્છા મુજબ
ચાલવું જોઈએ.

લશ્કરી સિપાઈઓની ફરજ શું છે, એ તને ખબર છે?
જેમ અમલદાર કહે તેમ વર્તવું, એ લશ્કરી સિપાઈઓની ફરજ
છે. અમલદાર દોડવાનો હુકમ કરે ત્યારે દોડવું, ઉભા રહે-
વાનો હુકમ કરે ત્યારે ઉભું રહેવું, બંદુક મૂકવાનું કહે ત્યારે
મૂકી દેવી, બંદુક ફેડવાનું કહે ત્યારે ફેડવી, મારવાનું કહે
ત્યારે મારવું, મરવાનું કહે ત્યારે મરવું, પાછા ફરવાનું કહે
ત્યારે પાછું ફરવું, લડવાનું કહે ત્યારે લડવું, મિત્રને તેના કોઈ
ગુનાહ માટે મારવાનું કહે તેને પણ મારવો, અને દુશ્મનને
બચાવવાનું કહે તો તેને પણ બચાવવો; એ જેમ લશ્કરી
સિપાઈઓની ફરજ છે, અને એ ફરજ જે સિપાઈ ન
બનવે તેને જેમ સખ્ત શિક્ષા થાય છે, તેમજ આપણે પણ
પ્રભુના સિપાઈઓ છીએ, માટે જેમ પ્રભુ રાખે તેમ રહેવું
જોઈએ. તે દુઃખ આપે તો દુઃખ પણ ખમવાં જોઈએ. તે
સુખ આપે તો સુખ પણ ભોગવવાં જોઈએ. તે મંદવાડ આપે
તો મંદવાડ પણ ખમવો જોઈએ. તે મોટું કુટુંબ આપે તો
એ જાનણ પણ ભોગવવી જોઈએ. તે બચ્ચાં ન આપે તો તેને
પણ સંતોષ રાખવો જોઈએ. તે ગરીબી આપે તો તેને પણ
ચલાવી લેવી જોઈએ, અને તે મોત આપે તો તેને પણ શાંતિથી
આધીન થવું જોઈએ. કારણ કે આપણે તો સિપાઈ છીએ.
ઘણી તો પ્રભુ છે. માટે જેમ પ્રભુ રાખે તેમ આનંદથી રહેવું
જોઈએ. યાદ રાખજે કે જે સિપાઈ સારી રીતે નોકરી બનવે
તેનોજ દરજ્જો વધે છે, અને તેનેજ વધારે પેન્શન મળે છે.
તેમજ જેટલો દરજ્જો આપણે પ્રભુની ઇચ્છાને આધીન થશું
તેટલુંજ સુખ મેળવી શકશું. માટે જેમ બને તેમ પ્રભુની
ઇચ્છાને આધીન થવાની તજવીજ કરો.

દુઃખથી હીલગીર થવું નહિ.

સમુદ્રમાં જેમ હમેશાં ભરતી ઓટ થયા કરે છે, તેમ મનુષ્યોની સ્થિતિમાં પણ સુખ દુઃખ તો આવ્યાજ કરવાનાં. માટે દુઃખના દહાડા દેખીને ભગતે કોઈ પણ દહાડે હીંમત રહીત થવું નહિ.

સંકટભર્યા બનાવો તો રામ, યુધિષ્ઠર, નળ અને હરીશ્ચંદ્ર જેવા માથે પણ બની ગયા છે, ત્યારે માણસ તે તેની પાસે શું ?

સૂરજની પણ એક દિવસમાં ત્રણ દશા થાય છે ત્યારે મનુષ્યને ક્યારેક ક્યારેક કાંઈ ધાર્યાં અણુધાર્યાં સંકટ આવી પડે તેમાં નવાઈ નથી.

છપો.

એક દીન ગાડે નાવ નાવમાં એક દીન ગાડું,
એક દીન આણુજ ફરે ફરે નર કોલી ઉઘાડું;
સદા રવિ રહે સાફ આફતે ગ્રહણુજ આવે,
રહે સદાય સુકાળ કાળ કદિ અસર જણાવે;
આ દૈવ ખેલ દુનિયાં વિષે, સૌ દીન સરખા નવ રહે,
જ્ઞાની તો સમજી રહે, અજ્ઞાની રોધ મરે.

કપાયેલું ગાડ જેમ પાછું કોઈ દિવસ ઉગી નીકળે છે, અને જેમ અમાસનો ક્ષીણ થયેલો ચંદ્રમાં પાછો પ્રકાશને પામે છે, તેમ દુઃખ પામેલા મનુષ્યો પણ પાછા સુખના દહાડા દેખે છે, માટે આપણે દુઃખ દેખીને નિરાશ થઈ બેસવાનું નથી.

અંધારી રાત પછી જેમ તરતજ પ્રકાશવાળો દહાડો આવે છે, અને ગાજવીજ તથા તોફાનની પાછળ જેમ સારો વરસાદ પડે છે, તેમ ઘણીક વખત દુઃખ પછી સુખભર્યા સારા દહાડા આવતા ઘણાકોને જણાય છે, માટે આપણે હીંમત હારવાની નથી.

કવિત.

કળહુક બાગ હાથ, બાજતે નગારે સાથ;
કળહુક પાંઉ ખ્યાદે, શિર બોજ સહીએ,

કબહુક મેવા મીસરીકી, અજુરન હોત;
 કબહુક મુઠી ભર, ચુનગોજ લખ્યે.
 કબહુક આપદાર લીડ હે લીખારન કી;
 કબહુક આપ જાય, પરદાર રહીએ.
 હારીએ ન હિંમત, ખીસારીએ ન હરિનામ;
 જેહી ખીધ રાખે રામ, તેહી ખીધ રહીએ.

પ્રભુ પોતાના ભગતોને ઉંચે ચઢાવવા ચઢાય છે, માટે તેની પરીક્ષા લેય છે, પણ નાસ્તીકોને ઉંચે ચઢાવવા નથી તેથી પ્રભુ તેનો પરીક્ષા લેતા નથી.

જેને ધા વાગ્યા ન હોય તે બહાર ગણાય નહિ. તેમ જેના માથે દુઃખ પડ્યું નથી તે ભગત થયા નથી, એમ જાણજો.

દરિયામાં મોજાં આવતાં બાંધ થશે ત્યારે સંતો ઉપર આવતાં દુઃખો બાંધ થશે.

પ્રભુ આપણને જેવી સ્થિતિમાં રાખે તેવી સ્થિતિમાં આનંદથી રહેવું જોઈએ.

દુઃખથી ડર્યું કેમ કામ આવશે? આપણા ડરવાથી કાંઈ દુઃખ આપણને છોડી દેય તેમ છે? નહિજ. આપણે ટાઢથી ખીએ માટે કાંઈ શિયાળોજ ન આવે એમ બને કે? આપણે આગથી ડરીએ માટે કાંઈ દુનિયામાંથી આગ નાબૂદ થવાની છે કે? આપણે રોગથી ડરીએ માટે કાંઈ ઈશ્વરી નિયમો પાળ્યા વિના રોગ ભાગી જવાના છે કે? આપણને ગરીબાઈ ગમે નહિ તે સારૂ કાંઈ પુરૂષાર્થ કર્યા વિના સોનાની ખાણો મળી જવાની છે કે? આપણને મોત ગમે નહિ તે સારૂ કાંઈ અમરપટ્ટો મળવાનો છે કે? અને આપણને જન્મ-મરણના ફેરામાં આવવું ગમે નહિ તે સારૂ કાંઈ પ્રભુને જાણ્યા વિના-પ્રભુની ઈચ્છાને આધીન થયા વિના મોક્ષ મળવાનો છે કે? નહિજ. એ બધાં ને એવાંજ બીજાં ઘણાંએ દુઃખો આ દુનિયામાં છે. એ બધાં દુઃખોનો સેહેલામાં સેહેલો ઉપાય એજ છે કે, ભગવદ્ ઈચ્છાને આધીન થઈ જવું, અને જેમ પ્રભુ રાખે તેમ આનંદથી રહેવું.

જેમ નાટકના ઍક્ટરોને જે વેષ મળે તે તેણે લજવવો જોઈએ, તેમજ પ્રભુ આપણને જેમ રાખે તેમ આનંદથી રહેવું જોઈએ. બધા ઍક્ટરો જો એમ કહે કે, અમને તો રાજાનોજ વેષ જોઈએ ! સિપાઈનો, બાવાનો, વેશ્યાનો કે ભોગળ ભટિયા બ્રાહ્મણનો વેષ અમને નહિ જોઈએ, તો કાંઈ નાટક ચાલે નહિ. કોઈ પણ ઍક્ટરને શું વેષ આપવો તે તો તેના માલિકની મરજી. ઍક્ટરની જે ખૂબી છે તે કાંઈ મોટા વેષ વાઘામાં નથી, પણ પોતાને મળેલો પાર્ટ સારામાં સારી રીતે લજવવો તેમાંજ ખૂબી છે. હલકા કે ભારે વેષના સામે જોવાનું ઍક્ટરનું કામ નથી; કારણ કે તેની યોગ્યતા પ્રમાણેજ માલિકે તેને વેષ આપેલો હોય છે. ઍક્ટરનું તો એજ કામ છે કે પોતાને જે વેષ મળેલો છે તે ઉત્તમમાં ઉત્તમ રીતે લજવવો, એ જ તેની ખૂબી છે. તેમ જ આપણને પ્રભુ જે સ્થિતિમાં રાખે તે સ્થિતિને અનુસરતું થઈ જવું ને તેમાંજ આનંદ માનવો, એનુંજ નામ ભગવદ્ ઈચ્છાને આધીન થવું છે; અને એ જ પ્રભુને વહાલું છે. માટે આપણે તો એવાજ બની જવું કે,—

(ભુજંગી.)

પ્રભુને ગમે તે સમે સૌ સહેવું,
સદા રાજી રાજી હૃદયમાં રહેવું;
ઠઠી હેબકી હામ હૈયે ન હારો,
ઘણા કષ્ટ કાળે ઘણું ધૈર્ય ધારો.

કોઈ પણ માણસ આપણું ખૂર કરે ત્યારે તેની ઉપર
વેર ન રાખતાં એ પ્રભુ ઈચ્છા જાણી શાંત રહેવું.

કુતરાને મારવા કોઈએ પથરો ફેંક્યો. એ પથરો કુતરાને વાગ્યો ત્યારે કુતરો તે પથરા સાથે લડ્યો નહિ, પણ તે પથરો ફેંકનારની સામે લસવા લાગ્યો. કુતરાને પણ એટલું જ્ઞાન હોય છે કે ફેંકાએલા પથરાનાં વડચકાં ભરવામાં શું વળે? તે ફેંકનારને જાણવો જોઈએ ને તેની સામે લડવું જોઈએ. પણ અકસોસ કે આપણને એટલું પણ જ્ઞાન નથી. જો એટલું જ્ઞાન રાખીએ

તો પછી દુઃખની સામે આપણને થવું પડે નહિ. એટલે કે દુઃખોથી દિલગીર થવું પડે નહિ. કારણ કે આપણી ઉપર આવી પડતાં દુઃખો પણ ફેંકાએલા પથરા જેવાંજ છે. તેની સાથે તાણ તોડ ને મુક્કાબાળ કરવામાં શું વળે ? એ દુઃખો આપણને જે આપે છે તેની સામે જોવું જોઈએ. કારણ કે એ દુઃખો કાંઈ પોતાની મેળે પોતાની ખુશીથી આવતાં નથી, પણ પ્રભુના મોકલવાથી તે આવેલાં છે. માટે આપણે દુઃખોની સામે નહિ જતાં એટલે કે દુઃખોથી દિલગીર નહિ થતાં તે દુઃખો મોકલનારની સામે જોવું જોઈએ. એટલે કે દુઃખોથી બચવા માટે પ્રભુની પ્રાર્થના કરવી જોઈએ અને ભવિષ્યમાં દુઃખો ન થાય એવાં કામો કરવાં જોઈએ એજ બચવાનો રસ્તો છે. દુઃખથી નિરાશ થઈને હારી જવું એ કાંઈ બચાવનો રસ્તો નથી. એ તો ડૂબવાનો રસ્તો છે.

હરિજનો દુઃખમાં નિરાશ થતા નથી.

તમે જોયું હશે કે જે પક્ષી પાળેલાં હોય છે તેની કોઈ કોઈ વખત પાંખો કાપવામાં આવે છે. શા માટે તેની પાંખો કાપવામાં આવે છે ? પક્ષીઓ ઉપરનાં વેરને લીધે નહિ, પણ તે પક્ષી ઘરમાંથી ઉડી ન જાય માટે તેની પાંખો કાપવામાં આવે છે. એ પક્ષીને દુઃખ દેવા સારૂ નહિ પણ તે ઘણીને ઝહાણું છે માટે તેની પાંખો કાપવામાં આવે છે. તેમજ બરાબર યાદ રાખજે કે, જે પ્રભુના ઝહાલા ભક્તો હોય છે તેનેજ દુઃખ હોય છે. ઘણીનો પ્રેમ છતાં પણ જેમ પક્ષી ઘરમાંથી ઉડી જવા ઇચ્છે છે, તેમ પ્રભુની આપણા ઉપર અનંત દયા છતાં પણ આપણે તેની કૃપામાંથી નીકળી જવા ઇચ્છીએ છીએ. પણ દયાળુ પ્રભુ જગરદસ્તીથી આપણને પોતાના ઘરમાંજ રાખવા ઇચ્છે છે. એટલે સ્વર્ગમાં ને મોક્ષમાંજ રાખવા ઇચ્છે છે. પણ આપણે એવા ભોળા છીએ કે, દુનિયાદારીનાં તુચ્છ સુખો સારૂ સ્વર્ગ છોડી દેવા તૈયાર થઈએ છીએ. તેથી લાચાર થઈને પ્રભુ આપણને દુઃખ આપે છે, એટલે જેમ પાંખ કાપેલું પક્ષી ઘરમાંથી ઉડી જઈ શકે નહિ, તેમજ દુઃખને લીધે આપણે પણ પ્રભુના રસ્તામાંથી બહાર નીકળી શકતા નથી. માટે આજથી સમજી રાખજે કે, દુઃખ એ દુઃખ નથી પણ દુઃખ એ પ્રભુની ઇચ્છા છે.

બાળકો માંગે તે બધું કાંઈ બાપ આપે નહિ, પણ જે
આપવા જેવું હોય તેજ આપે; તેમજ પ્રભુ પણ
જે યોગ્ય હોય તેજ આપણને આપે છે.

આપણે જ્ઞેય છે છીએ કે બાળકો! પોતાના બાપની પાસે
ઘણીએ ચીજો માંગે છે, પણ તે બધું કાંઈ બાપ આપતો નથી.
જે ચીજ મેળવવાને માટે આપણે લાયક હોઈએ, અને જે ચીજથી
આપણને ફાયદો થાય તેમ હોય, તેવીજ ચીજ તે આપણને
આપે છે. તેમજ આપણા સમર્થ પિતા પ્રભુ પાસે પણ આપણે
ઘણુંએ માંગીએ છીએ પણ તેમાંથી જે યોગ્ય હોય તેજ તે
આપણને આપે છે. તેની આગળ આપણે તો અજ્ઞાન બાળક
જેવાજ છીએ એટલે વીંછીને પણ પકડવા માગીએ છીએ, સા-
પની ઉપર પણ ઝડપ નાંખીએ છીએ અને ચાંદાને પણ આપણે
ખીસામાં મૂકવા ઇચ્છીએ છીએ. પણ તે આપણા બાપ કેમ
કરવા દેય ?

તેમજ સર્વશક્તિમાન પ્રભુ આપણા પિતા કરતાં પણ
આપણું અનંતગણું વધારે કલ્યાણ સમજે છે ને ઇચ્છે છે. તે
આપણને સારી લાગતી પણ તેને મન અયોગ્ય લાગતી આપણી
માગણી કેમ પૂરી પાડે ? માટે જ્યારે જ્યારે આપણી માગણીઓ
પ્રમાણે થતાં વાર લાગે ત્યારે નક્કી સમજવું કે, કાં તો આપણા
હૃદયમાં એટલી પવિત્રતા ને આપણા મનમાં એટલો ભગવદ્-
આવેશ આવ્યો નથી કે જેથી આપણી પ્રાર્થના પ્રભુ પાસે પહોંચી
શકે અથવા તો આપણી માગણી અયોગ્ય છે. આવું સમજી જ્યારે
આપણી પ્રાર્થનાઓ રદ જાય ત્યારે પ્રભુની વધારે ભક્તિ કરવી
જ્ઞેય છે. પણ નિરાશ થઈ વિશ્વાસની દોરીને ઢીલી કરવી નહિ
જ્ઞેય છે અને ભક્તિ નહિ છોડી દેવી જ્ઞેય છે.

મોત માટે એક ડોશીનો અફસોસ અને
એક મહાત્માનો ઉપદેશ.

એક ડોશીને ફક્ત એકજ દીકરો હતો. તે બીમાર પડ્યો અને
દૈવ ઇચ્છાથી ગુજરી ગયો. ડોશી જરા લેભાગુ જેવી, રમનું

ગજ કરે તેવી અને વેવલી હતી. તેને બહુ વસમું લાગ્યું. એકનો એક જીવાન દીકરો મરી જાય એ કોને સાફ લાગે? સોને વસમું તો લાગેજ, પણ આ ડોશીનો વલોપાત તો કાંઈ અદ્ભૂતજ હતો. તેની આંખોનો શ્રાવણ લાદરવો અને એની છાતીનું કુટવું તો સીતમજ હતું. ગમે તેવા ફૂર માણસને પણ એ વખતે દયા ઉપજે તેવું હતું, પણ તેમાં ઉપાય શું? આપણને દયા આવે પણ કાળને દયા આવે એમ ક્યાં છે? થોડીવારમાં સગાં વ્હાલાં ભેળાં ઘયાં અને મુઠદાને સ્મશાને લઈ જવાની ઉતાવળ કરવા લાગ્યાં. પણ ડોશી સમજે નહિ. તે તો પોતાના દીકરાના મુઠદાને પકડીને બેઠી, ને કહેવા લાગી કે એ મારો એકનો એક દીકરો મરેજ કેમ? ગમે તેમ થાય પણ હું તેને નહિ લઈ જવા દઉં. વ્હાય તો મને પણ બાળી મૂકો, પણ હું એને બાળવા નહિ દઉં. અરે! કોઈ મારા દીકરાને જીવતો કરો! અરે! કોઈ મારા દિકરાને જીવતો કરો! જે કહો તે આપું પણ કોઈ જીવતો કરો! આવી રીતે ડોશી વિલાપ કરવા લાગી.

એક તરફ ડોશીનું કદપાંત ને બીજી તરફ શળને સ્મશાનમાં લઈ જવાની નાતવાળાઓની ઉતાવળ, તેથી ત્યાં બહુ ગડબડ થઈ રહી. નાતવાળાઓ કહેવા લાગ્યા કે એ રાંડની તો ડાગળી ચરફી ગઈ છે, કાંઈ શળને ઘરમાં ઘાલી રખાય? ગામમાં મુઠદું પડ્યું હોય ત્યાં સુધી સગાંવ્હાલાંઓથી જમાય કેમ? અને પાછા આપણે નાહીએ ધોઈએ ક્યારે? એ તો રાંડ વેવલી છે, પણ આપણા શું હાલ થાય એ તો વિચારો? બીજાએ કહ્યું કે આપણાથી કાંઈ જોર જીલમથી લઈ જવાય? એ તો એ માને ત્યારે જવાય. ત્યારે ત્રીજાએ કહ્યું કે એ ન માને તો એને પણ ભેળી ફૂંકી આવીએ એટલે પીડા પતી! કોઈક દહાડો એને પણ મૂકવા જવું પડશે ના? મારે આજેજ ભેળાભેળું કામ ઉકેલી દઈએ.*

બિચારી ડોશી જ્યારે છાતીફાટ કદપાંત કરે છે, ત્યારે નાતવાળાઓ તેનાજ ઘરમાં ઉભા ઉભા આવે પ્રસંગે ન છાજતી

* આપણા નાતવાળાઓ એક બીજા તરફ આવા પ્રસંગે પણ કેવી લાગણી ધરાવે છે તેનો આ નમૂનો તો જુઓ !

હિતાવળ ઠરે છે; ને ન બોલવાના બોલ બોલે છે. એટલુંજ નહિ પણ સ્મશાનની શાંત જગ્યા કે જ્યાં મુવેલાંઓની પાછળ છેવટની ઇશ્વર પ્રાર્થના કરવી જોઈએ અને જેને બાળવા ગયા હોય તેના પુન્યાર્થે તેની પાછળ કાંઈ લલાં કામો કરવાના સંકલ્પ કરવા જોઈએ, તેને બદલે સ્મશાનમાંજ ચિતાની પાસે ન કરવાની વાતો કરાય છે ને ન કરવાનાં કામો કરાય છે !

આપણા લોકોની ધર્મ સંબંધી લાગણી એટલી બધી બુઝી થઈ ગઈ છે કે, સ્મશાનમાં ગયા છતાં ને મુડદાને બળતું જોયા છતાં પણ આપણને સ્મશાનવૈરાગ્ય પણ ઉપજતો નથી. જાણે આપણે તો અમરપટ્ટેજ લખાવીને આવ્યા હોઈએ, એવી રીતે ચિતા પાસે બેઠા બેઠા પણ ગમ્પાં હાંકીએ છીએ; પણ એ કેટલું બધું પાપ છે એ સમજતા નથી, અને આપણાં સગાંઓને ચિતામાં ફૂંકાતાં જોયા છતાં પણ—એક દિવસ આપણે પણ એવીજ રીતે ફૂંકાઈ જવાના છીએ, માટે કાંઈ રૂકું કરી લઈએ, એવો ખ્યાલ આપણા મનમાં આવતો નથી. પ્રભુ ! દયા કર ! અમારી ઉપર દયા કર !!

ડોશીના ઘર પાસે જ્યારે આવી રીતે ગડગડ મચી રહી હતી, ત્યારે ત્યાં એક સાધુ આવી નીકળ્યો. તેણે કહ્યું કે કયા હું? લોકોએ કહ્યું કે, આ બિચારી ડોશીનો એકનો એક દીકરો હતો તે મરી ગયો છે. હવે તેને કાઢી જવો છે પણ ડોશી માનતી નથી. બિચારીની ડાગળી ચસ્કી ગઈ છે. એ તો કહે છે કે કોઈ મારા છોકરાને જીવતો કરો.

સાધુએ કહ્યું, ઉસ્મે કયા બડી બાત હું? અબી હમ જીતા કરતા હૈ? કીધર હૈ વો લડકા? એમ કહીને તે સાધુ શબની પાસે ગયો.

ડોશીએ જાણ્યું કે પ્રભુએ મારી દાદ સાંભળી. આ મહા-દેવજી બાવાનું રૂપ લઈને આવ્યા છે, તે જરૂર મારા વડાદીયાને જીવતો કરશે. એમ સમજીને ડોશી તો હર્ષમાં આવી ગઈ ને તે સાધુને પળે પડવા તથા ખોળા પાથરવા લાગી.

બે ચાર સવાલો પૂછીને મહારાજ તો કાંઈ મંતર લખવા લાગ્યા. સૌ ધ્યાનથી જોવા લાગ્યા ને ડોશી રડતી બંધ થઈ

ગઈ. જરા વાર પછી તે સાધુએ કહ્યું કે માઈ ! એક રૂપીયા ચાહીએ. ડોશી જરા માલવાળી હતી. તેણે કહ્યું કે, મહારાજ ! જો છોકરો સાંજે થતો હોય તો એક શું ? સો રૂપીયા આપું. એમ કહી અંદરના બીજા ઓરડામાંથી રૂપીયો લાવવા માટે તે ઉઠી. એટલામાં મહારાજે કહ્યું કે માઈ ! તુમેરા ઘરકા રૂપીયા કામ નહિ લગેગા, જુસકા ઘરમેં કોઈ આદમી ન મરા હોવે ઉસકા રૂપીયા ચાહીએ. એસા રૂપીયા મીલે તો અબી તેરા લડકા જીતા હોવે.

ડોશીએ જાણ્યું કે એમાં શું મોટી વાત છે, હમણાં ગામ-માંથી રૂપીયો લઈ આવીશ. એમ ધારીને શબની પાસે તે સાધુને બેસાડી દોડતી દોડતી ફળીયામાં ગઈ. જઈને પડોશીને કહ્યું કે, જલદી જલદી એક રૂપીયો આપો તો મારો છોકરો જીવતો થાય. પડોશીએ કહ્યું કે, જો તારો છોકરો જીવતો હોય તો એકને બદલે બે રૂપીયા લેઈ જાની. એમ કહી પડોશી રૂપીયો લેવા ઘરમાં ચાલી, એટલામાં ડોશીએ કહ્યું કે, માઈ ! સખુર, તમારા ઘરમાં કોઈ મરી તો નથી ગયું ? જો કોઈ પણ મરી ગયું હોય તો તમારા ઘરનો રૂપીયો ન અપે ત્યારે તે પડોશીએ કહ્યું કે મહિના ઉપર મારી સાસુ મરી ગયાં છે. ડોશી બીજે ઘેર ગઈ, તેણે કહ્યું કે મારો દાદો મરી ગયો છે. ચોથે ઘેર ગઈ તેણે કહ્યું કે, મહારો વર મરી ગયો છે. પાંચમે ઘેર ગઈ તેણે કહ્યું કે મારી વહુ મરી ગઈ છે. છઠ્ઠે ઘેર ગઈ તેણે કહ્યું કે મને કસુવાવડ થઈ ગઈ છે. સાતમે ઘેર ગઈ તેણે કહ્યું કે મારો બાપ મરી ગયો છે. એમ કરતાં આખું ગામ રખડીને બપોર થઈ ગયા, પણ તેને કોઈ પણ માણસ ન મરી ગયું હોય એવું એક પણ ઘર મળ્યું નહિ. એ પછી તે પાસેના બીજા ગામડામાં ગઈ, ત્યાં પણ એમજ. ત્રીજા ગામડામાં ગઈ ત્યાં પણ એવું ઘર ન મળ્યું. પછી ચોથા ગામડામાં ગઈ ત્યાંથી પણ ખાલી હાથે પાછી ફરી.

ચાર ચાર ગામ રખડયા છતાં ને ઘેરે ઘેર ભટકયા છતાં પણ જોને ઘેર કોઈ પણ માણસ ન મરી ગયું હોય એવું એક પણ ઘર મળ્યું નહિ; તેથી ડોશીની ખાત્રી થઈ ગઈ કે મરવું એ તો

જગત્નો નિયમજ છે. એટલુંજ નહિ પણ મારી પેઠે હજારો જણનાં છોકરાં મરી ગયાં છે, તે છતાં પણ તેઓ ગદ્યાં કઠણ થઈને રહેલાં છે, તેમ મારે પણ કઠણ થઈને રહેવું જોઈએ; એવા વિચારથી તેને જરા ધીરજ આવી.

છેવટ સાત આઠ ગાડ રખડીને યાદીપાદી લોધપોથ થઈને સાંજે ઘેર આવી, અને સાધુને કહ્યું કે, મહારાજ ! તમે માગો છો એવો રૂપોઆ તો ક્યાંઈ મળતો નથી. હું ચાર ગામ રખડી આવી પણ કોઈ ઘર એવું ન મળ્યું કે જ્યાં કોઈ પણ માણસ મરી ગયું ન હોય. ત્યારે મહારાજે કહ્યું કે, ચાર ગામ તો શું પણ આ દુનિયા જેવી બીજી હજારો દુનિયામાં ફરી વળીએ તો પણ એવું ઘર નહિ મળે. કારણ કે આપણે મરવાને માટેજ જન્મ્યા છીએ. રામ ને કૃષ્ણ પણ ચાલ્યા ગયા, ઈંદ્ર પણ અગ્નિત થઈ ગયા અને બ્રહ્માનો પણ પાર ન રહ્યો. ત્યારે આપણે તે શું બીસાતમાં ? તારા દીકરા સાડ કરીને કાંઈ પ્રભુના નિયમો થોડાજ ફરી જવાના છે ? માટે હવે ફાગટની હાથ હોય કરમાં. વૈષ્ણવ જન થઈને શોક શું કરે છે ? આપણે શોક કરીએ તો પ્રભુ દિલગીર થાય છે માટે હવે તો ભગવદ્ ઇચ્છાને આધીન થઈને ધીરજ રાખ, ને પ્રભુનું નામ સ્મરણ કર કે જેથી આત્માનું કલ્યાણ થાય.

જ્યાં સુધી પ્રભુને આપણી ઇચ્છાઓ ન આપીએ
ત્યાં સુધી કાંઈ પણ આપ્યું કહેવાય નહિ.

ભાઈઓ ! આપણી ઇચ્છાઓમાં આખા જગત્નો સમાવેશ થઈ જાય છે; માત્ર જગત્નોજ નહિ પણ ત્રણ લોકનો સમાવેશ થઈ જાય છે. તે ઇચ્છાઓને છોડીને, એ હજારો ઇચ્છામાંથીજ થોડી લઈને, તેમાંથી પણ એક એક ચીજ આપણે પ્રભુને આપીએ તેથી પ્રભુ કેમ રાજ થશે, એ વિચાર તો કરો ? આપણે દાન કરીએ છીએ પણ માનની ઇચ્છા તો બાકીજ રહી જાય છે. આપણે સેવા કરીએ છીએ, પણ કમાવાની ઇચ્છા તો બાકીજ રહી જાય છે. આપણે ઠાકોરજીને ભોગ ધરાવીએ છીએ, પણ છોકરાં છૈયાંની ઇચ્છા

તો આપણા મનમાં રહીજ નય છે. આપણે ગુરુનો ઉપદેશ સાંભળીએ છીએ, પણ રખખર ટાયરની ગાડીમાં બેસી ફરવાના શોખની ઇચ્છા તો બાકીજ રહી જાય છે. આપણે તીર્થો કરીએ છીએ પણ આપણા વેહેવાઈ સાથેના ઠણયા તો બાકીજ રહી જાય છે. આપણે અગ્યારસ વગેરે મતો કરીએ છીએ, પણ કામ-ક્રોધની ઇચ્છાઓ તો અંતરમાં હજી ભરેલીજ હોય છે. આપણે દર્શન કરીએ છીએ, પણ સરકારના ખેતાબ લેવાની ઇચ્છા હજી આપણે ક્યાં છોડેલી છે? આપણે ભાણ-રીંગણા ને બટેરાનું શાક તથા અડદની દાળની અગડ રાખી શકીએ છીએ, પણ નાટકો ને નાચ તમાસા જોવાની ઇચ્છાને રોકી શકતા નથી. ભલી બાઈઓ ઠાકોરજીની સેવા કરી શકે છે, પણ કુટુંબ કલેશના ઝગડાઓની ઇચ્છા ક્યાં તજી શકે છે? પંડિતો ગીતાજીનો પાઠ કરે છે, પણ એ પાઠ કરવા માટેનીજ મજૂરી લેવાની ઇચ્છા તેઓએ ક્યાં છોડેલી છે? વૈષ્ણવો મરજાદ લેય છે, પણ એ મરજાદનાં અભિ-માનની ઇચ્છાને તેઓ ક્યાં છોડી શકે છે? બ્રાહ્મણો શિવપૂજન કરે છે, પણ એ પૂજનનું ફળ વેહેચી નાંખવાની ઇચ્છા તેઓમાંથી ક્યાં મરી ગયેલી છે? ગુરુઓ ઉપદેશ આપે છે, પણ વૈભવ ભોગવવાની ઇચ્છામાંથી તેઓ ક્યાં બચેલા છે? સાધુઓ ઘરબાર અને બાયડી છોકરાઓ છોડે છે, પણ રીદ્ધિ સિદ્ધિની ને નજીવા ચમત્કારની ઇચ્છા તેઓ ક્યાં છોડી શકે છે? અને માણસો ધર્મનાં કાંઈ કાંઈ કામો કરે છે, પણ તેના બદલા તરિકે લૌકિક ફળ અથવા સ્વર્ગ ભાગવાની ઇચ્છામાંથી તેઓ ક્યાં છુટેલા છે?

આવીજ રીતે આપણે સર્વ લોકો પ્રભુને ખાતર કાંઈ કાંઈ કરીએ છીએ તો પણ આપણી બીજી ઘણી ઇચ્છાઓ તો બાકીજ રહે છે, અને આપણી પાસે આપણી તરીકે બીજી વસ્તુઓ રાખીને આપણે પ્રભુને પામીએ એમ તો કદી પણ બનવાનું નથી. કારણ કે પ્રભુનો ઠરાવ છે કે, જ્યારે આપણે પ્રભુને સર્વસ્વ અર્પણ કરી દઈએ ત્યારેજ આપણે પ્રભુના થઈ શકીએ. માટે એવી રીતે સર્વસ્વ અર્પણ કરવાનો સહેલામાં સહેલો ઉપાય એજ છે કે આપણી ઇચ્છાઓ પ્રભુને સોંપી દેવી અને આપણે તો સમજી લેવું કે અમે તો ચીઠ્ઠીના ચાકર છીએ, માટે જેમ પ્રભુ રાખે તેમ આનંદથી રહેવું.

આ જગતની મોજમઝામાં માલ નથી તે વિષે.

ફળના આકારનાં, માટીનાં, લાકડાનાં, કે પથ્થરનાં સુંદર રમકડાં જેમ ભૂખ મટાડી શકે નહિ, તેમજ મીઠા મીઠા લાગતા આ સંસારના માયિક પદાર્થથી પણ શાંતિ થઇ શકે તેમ નથી.

અગ્નિમાં ઘી હોમવાથી જેમ આગ ખુઝાય નહિ પણ ઉલટી વધતી જાય છે, તેમ આ સંસારનાં સુખ ભોગવવાથી પણ આપણને તૃપ્તિ થતી નથી, પણ ઉલટી રોજ રોજ આશા તૃષ્ણા ને હાય હાય વધતી જાય છે.

માછલું જેમ પાણી વિના તરફડે છે, તેમ આપણો આત્મા પણ પ્રભુ વિના તરફડે છે; છતાં પણ આપણે તેને આ દુનિયાદારીના મોહમાં ફસાવીને પ્રભુથી વિમુખ કરી નાખીએ છીએ.

જેને તાવ આવ્યો હોય તેને પાણીની ખડુ તરસ લાગે છે, પણ એ વખતે પાણી પીવાથી ઉલટી જેમ તરસ વધતી જાય છે, તેમજ જેમ જેમ આ સંસારનાં વધારે સુખ ભોગવીએ તેમ તેમ એ સુખની તૃષ્ણા વધતી જાય છે.

સમુદ્રનું ખાડું પાણી પીવાથી જેમ તરસ ન છીપે, તેમ આપણા વ્યવહારનાં ઘરસંસારનાં ગમે એટલાં સુખો ભોગવવાથી પણ કાંઇ શાંતિ મળી શકે તેમ નથી.

આપણાં અહિંનાં સુખ તે સ્વર્ગનાં સુખની આગળ કાંટાની પથારી જેવાં છે. માટે છેવટ સુધી પણ એ કાંટાની પથારીમાંજ પડ્યું ન રહેવાય એ સંભાળજો.

જેમ મીઠી નદીનું પાણી સમુદ્રમાં લળવાથી ખાડું થઇ જાય છે, તેમ માયિક પદાર્થોના સુખની અસક્તિથી આત્માનું-ઇશ્વરી આનંદનું અલૌકિક સુખ પણ ચાલ્યું જાય છે.

જેમ ખાવાના લોભને લીધે માછલું ફસાઇ જાય છે, તેમ આપણે પણ જરાક વારના સંસારી સુખમાં લોભાઈને અનંતકાળનો ઇશ્વરી આનંદ છોડી દઇએ છીએ.

કરોળીયો ખડુ મહેનત કરીને તથા દિવસોના દિવસો ગાળીને જે જાળ બનાવે છે તે જાળને જેમ ઝાડુ કાઢવાવાળી પા મીની.

ટમાં વાળી નાંખે છે, તેમજ આપણે પણ આપણા કાળજીનું તત્ત્વ કહાડી કહાડીને અને લોહીનું પાણી કરીને જે કાંઈ બનાવ્યું હોય તેની ઉપર સહેજ વારમાં મોત પાણી ફેરવી દે છે.

પતંગીયું રાત્રિને વખતે ચળકે, દિવસે કાંઈ તેનો ચળકાટ દેખાય નહિ, તેમજ ખીતાઓવાળા અને મોટા લોકો આ દુનિયામાં જરાક વાર શોભે, પણ સ્વર્ગમાં—હરિની હજુરમાં તેઓ કાંઈ દેખાય નહિ.

ભાઈઓ! આ બધા ઉપરથી સમજે કે, આપણું અહિંનાં સુખો તે કાંઈ ખરાં સુખો નથી, માટે એમાંથી બની શકે એટલી આસક્તિ ઓછી કરીને જેમ પ્રભુમય થવાય તેમ કરો. કારણ કે આ દુનિયાફળી મોટી ધરપીતાવમાં દુઃખ, મંદવાડ, અને મરણ તો આપણી જીંદગીની સાથેજ જોડાયેલાં છે; એટલે પ્રભુના ભજન વિના બીજું ખરું સુખ અહિં હોયજ ક્યાંથી? માટે જરાક વારના મોહમાં અતિશય નહિ ફસાઈ જતાં જેમ જીંદગીની સાર્થકતા થાય તેમ કરો. જેમ આત્મિક આનંદ લોગવાય તેમ કરો, અને જેમ પવિત્ર પિતા મહાન્ ઇશ્વરનું આનંદદાયક સ્વરૂપ ઓળખાય તેમ કરો.

ટ્રેન ઉપડી ગયા પછી સ્ટેશન ઉપર રોલું તે શું કામનું? તેમજ મરી ગયેલાં પાછળ બહુ અફસોસ કરવો તે પણ એવુંજ છે.

એક માણસ પરદેશ જતો હતો. તેને વળાવા તેની મા સ્ટેશન ઉપર ગઈ. એ વખતે પોતાના છોકરાને પરદેશ જતો જોઈ તે રોવા લાગી. છોકરાએ બહુ દિલાસો આપ્યો, પણ ડોશી છાની રહે નહિ. છોકરાએ કહ્યું કે તું ગમે એટલી રો, પણ ગયા વિના છુટકો નથી. એટલામાં વખત થયો ને ટ્રેન ઉપડી. ત્યારે તે ડોશી ગાડીને પકડવા લાગી પણ તેથી કાંઈ ટ્રેન અટકે? પોતેજ તેની સાથે તણાવા લાગી, તેથી અંતે ટ્રેનને છોડી દીધી ને પોતે બહુ હાયપીટ કરીને રોવા લાગી. પણ

ટ્રેન ઉપડી ગયા પછીનું એ રોવું શું કામનું ? ટ્રેન ઉપડી ગયા પછી રોધને કેને બતાવવું ? જેને સારૂ રોધએ છીએ તે કાંઈ આપણાં આંસુ લોહી શકે તેમ નથી.

એવીજ રીતે મુવા પછવાડે રોવું તે પણ ટ્રેન ઉપડી ગયા પછી રોવા જેવું નકામું છે. માટે સ્વાર્થનું રોયા ઠરવાથી કાંઈ ફાયદો થાય તેમ નથી. એવી રીતે રોવું એ તો જનારને માટે અપશુકન છે; જનારનું ખૂરું ધચ્છવા જેવું છે; આપણા બહાલાંને દુઃખ દેવા જેવું છે, અને પ્રભુની ધચ્છાને સામે થવા જેવું છે. માટે સજ્જનોએ મુવેલાં પછવાડે રોયા ઠરવા કરતાં તેના આત્માની શાંતિને માટે અને આપણને દિલાસો મળે માટે તેની પાછળ ધર્મનાં ભલાં કામો કરવાં જોઈએ.

કોઈએ કંઈ ઉછીનો માલ આપ્યો હોય તો પાછો લઈ જાય ત્યારે તેનો અફસોસ ન કરવો જોઈએ.

એક બાઈ હતી. તે બહુ ડાહી, શાન્ત સ્વભાવની અને ધર્મના મર્મો સમજી ગયેલી હતી તેથી તે બહુ શાન્તિમાં રહી શકતી હતી, પણ તેનો ઘણી બહુ ઉતાવળા સ્વભાવનો અને મોડવાદી હતો, તેથી નાની નાની વાતમાં પણ તે પોતાનું મન બગાડયા કરતો અને ગુસ્સે થયા કરતો. તેને સુધારવા માટે એ બાઈ ઘણી મહેનત લેતી હતી. એક વખત એ બાઈનો છોકરો માંદો પડ્યો, અને એ મંદ-વાડમાં એકદમ એચિંતો ગુજરી ગયો. એ વખતે તે બાઈનો ઘણી ત્યાં હાજર નહોતો, તેથી બાઈને લાગ્યું કે, હવે જ્યારે મારો ઘણી સાંજે ઘેર આવશે ત્યારે બહુ મોટું કલ્પાંત કરી મૂકશે અને અતિશય દિલગીર થઈ જશે. તેને સમજાવવા માટે અને દિલાસો આપવા માટે મારે કાંઈક યુક્તિ કરવી જોઈએ. એમ વિચારીને તેણે પોતાના મુવેલા છોકરાના શબ ઉપર કપડું ઢાંકી દીધું અને જાણે તે ઉંઘી ગયો હોય તેવો દેખાવ કર્યો. એ પછી જ્યારે તેનો વર ઘરમાં આવ્યો ત્યારે તેને કહ્યું કે, આજે તો મારે બહુજ ઠણઘણ થયો છે ને ઘણુંજ તોફાન થયું છે.

એ સાંભળીને તેના ધણીએ કહ્યું કે, શા માટે કળઓ થયો ? કેની સાથે થયો ?

ત્યારે તે બાઈએ કહ્યું કે, આપણી પાડોસણ પાસેથી એક બહુ કિંમતી દાગીનો હું થોડા વખત માટે ઉછીનો લઈ આવી હતી. તે દાગીનો એ બાઈ આજે મારી પાસે લેવા આવી ત્યારે મેં કહ્યું કે, હમણાં એ દાગીનો હું તને આપીશ નહિ. ત્યારે તે પાડોસણે કહ્યું કે, એ દાગીનો હમણાં હમણા લીધા વિના હું રહીશ નહિ. તેથી મેં એની સાથે બહુ મોટો કળઓ કર્યો. એ સાંભળીને તેના ધણીએ કહ્યું કે, અરે ગાંડી થઈ છે કે શું ? એવી મૂર્ખાઈ તે કાંઈ હોય ? જેનો દાગીનો લીધો હોય તેને તે પાછો આપવો જ જોઈએ. એમાં વળી નવાઈ શું ? એવો કળઓ શા માટે કરવો જોઈએ ? એમાં તો તારીજ ભૂલ છે.

એ સાંભળીને તે બાઈએ કહ્યું કે, તેનો દાગીનો તે માગે ત્યારે પાછો આપી દેવો જોઈએ, એ વાત સાચી; પણ એ દાગીનો બહુ સારો છે, અને મને તે બહુ ગમે છે, એટલે તેને પાછો આપી દેવાનું માફ મન થતું નથી તેથી મેં કહ્યું કે, મારો ધણી ઘેર આવશે તે પછી એ દાગીનો તને આપીશ.

ત્યારે ધણીએ કહ્યું કે, એમાં માફ શું કામ હતું ? તને બહુ ગમે તે સાફ કાંઈ કોઈના દાગીનાને જોર જીલમથી રખાય કે ? તારા જેવી હોંશિયાર ને ગુણીયલ બાઈડી એટલું પણ ન સમજે ? તેં બહુ મોટી ભૂલ કરી છે, અને ફેગટનો કળઓ કર્યો છે. તારે તે દાગીનો તુરતજ તેને પાછો આપી દેવો જોઈતો હતો. તેને જોરજીલમથી રાખી મૂકવાનો તને કાંઈ પણ હક્ક નથી.

એ સાંભળીને તે બાઈએ પોતાના પતિને કહ્યું કે, જેની મિલકત હોય તેને તે પાછી સોંપી દેવી જોઈએ ને તેમાં દિલગીર ન થવું જોઈએ એ શું સાચી વાત છે ? ત્યારે એના વરે કહ્યું કે. એમાં શક શું ? આજે તું આવા વિચિત્ર વિચિત્ર સવાલો કેમ પૂછે છે ? એક નાનું બચ્ચું પણ સમજી જાય તેવી વાતોમાં પણ તને શંકા કેમ લાગે છે ?

એ સાંભળીને તે બાઈએ પોતાના ધણીને કહ્યું કે, બહાલા ! હવે તમે તમારો બોલ પાળજો હો. જીઓ ! પ્રભુએ આપણને સોંપેલી થાપણ તેણે પાછી લઈ લીધી છે, માટે હવે દિલગીર થશો. માં, એમ કહીને તેણે પોતાના છોકરાના શબ ઉપરથી લુગડું ખેસવ્યું અને તે મુડદું પોતાના ધણીને બતાવ્યું. એ જાંઘને તેના ધણીને બહુ દિલગીરી લાગી, તો પણ તે બાઈએ અગાઉથી આવી રીતે તેને સમજાવી રાખેલ એટલે તેણે કાંઈ બહુ તોફાન કર્યું નહિ. જો આવી રીતે અગાઉથી સમજાવ્યો ન હોત તો તે માણસ બહુ ગડબડ કરી મૂકત અને અતિશય અફસોસ કર્યા કરત.

હાહી અને ધર્મવાળી બાઈએ પોતાના પતિને તથા માબાપને અને ભાઈઓને આવી રીતે મોહમાંથી બચાવી લે છે.

સગાં વહાલાંના મરણનો અફસોસ કર્યા કરવામાં રહી જાઓ માં.

બંધુઓ ! આ જગતમાં ઘણી ચીજો મોહ ઉત્પન્ન કરે તેવી છે, પણ તે બધી બાબતો કરતાં સગાં વહાલાંનાં મરણના પ્રસંગો બહુજ દુઃખદાયક થઈ પડે છે, અને જ્યારે દૈવયોગે એવા અણુ-ગમતા દુઃખદાયક પ્રસંગો આવી પડે ત્યારે માણસો પોતાની ધીરજનો ઉપયોગ કરી શકતા નથી. એ વખતે ધીરજ તેઓની પાસેથી સટકી જાય છે, તેથી તેઓ અતિશય દિલગીર થાય છે અને કલ્યાંત કરે છે. એટલુંજ નહિ પણ ઘણા વખત સુધી એમાં ને એમાંજ રહી જાય છે. એમ ન થાય માટે હરિજનો કહે છે કે,—

કોઈ મુસાફર ઘોડે બેસીને પરદેશ જતો હોય, તેનો ઘોડો કદી રસ્તામાં મરી જાય તો એ મુસાફર શું ત્યાંજ બેઠો રહે કે ? નહિ. તે તો આગળ મુસાફરી શરૂ કરે છે. ભલે તેનો ઘોડો ગમે તેવો સારો હોય, ગમે એટલી મોટી કિંમતનો હોય, ગમે તેવો જીવાન હોય, ગમે તેવો ફાયદો કરી શકે તેવો હોય, અને ગમે તેવો બહાલો લાગતો હોય પણ તેને ખાતર કાંઈ મુસાફરથી એજ જગ્યાએ બેઠું રહેવાય નહિ. અને કદી ધારો કે તે મુસાફર ઘોડો મરી ગયો તેજ ઠેકાણે બેઠો રહે તો પણ એથી ફાયદો શું ? તેમજ

યાજી રાખજો કે, આ દુનિયા તે એક ધર્મશાળા છે. તેમાં જુદા જુદા મુસાફરો જુદે જુદે વખતે લેળા થઈ જાય તેમ આપણે સૌ આ મુસાફરખાનામાં મળી ગયા છીએ. અને ધર્મશાળાની મુલાકાત તે કેટલો વખત નહીં શકે ? એ તો થોડા વખતમાં છૂટું પડવું જ જોઈએ. તેમાં કાંઈ નવાઈ નથી. તેમજ આપણું સગાંવહાલાં, મિત્રો તથા પાડોશીઓથી થોડો વખત આગળ કે થોડો વખત પાછળ પણ અંતે છૂટું પડવું જ જોઈએ, એમાં કાંઈ પણ શક નથી. માટે એવા પ્રસંગે રોવાકળકળવામાં જ નહિ રહી જતાં આગળ વધવાની કોશીશ કરવી જોઈએ.

ખીજા કેટલાક ભગતો એમ કહે છે કે, આ સંસાર છે તે પંખીના મેળા જેવો છે. એક ઝાડ ઉપર ઘણી જાતનાં પંખી રાતને વખતે લેળાં થઈ જાય અને સવારમાં ઉડીને જુદે જુદે રસ્તે ઉડી જાય, તેમજ આ જગતનો વ્યવહાર પણ છે. ઈર્મસંજોગે થોડા વખત માટે સૌ મળી ગયા છીએ અને પ્રારબ્ધના ભોગ પૂરા થઈ રહે ત્યારે ફરજિયાત રીતે છૂટા થઈ જવું પડે છે. માટે મનને મજબૂત રાખી જેમ અને તેમ એવે વખતે અફસોસ ઓછો થાય તેમ કરવું જોઈએ.

કેટલાક ભગતો એમ કહે છે કે, આ જગત છે તે એક ચાલતી ટ્રેન જેવું છે. તેમાં એકજ ડગામાં ઘણાં માણસો લેળા થઈ ગએલા છે, પણ તે સૌ પોતપોતાનું સ્ટેશન આવતું જાય તેમ તેમ ઉતરી પડવાના છે. અને સ્ટેશન આવી જતાં કાંઈ વાર લાગતી નથી. માટે રેલ્વેમાં બેઠેલા મુસાફરની દ્રોષ્ટી કાંઈ ઝાઝી વાર ટકી શકે તેમ નથી, તેમજ લેણાદેણીના સંબંધે આપણે પણ એક કુટુંબમાં, એક ઘરમાં, એક પાડોશમાં, એક ગામમાં કે એક જાતમાં આવેલા છીએ; પણ એ બધા સંબંધો કાંઈ છેવટ સુધી ટકી શકે તેવા નથી. પહેલાં કે પછી આગળપાછળ જવું જ પડશે, એમાં કાંઈ પણ શક નથી. કારણ કે આપણે તો મુસાફર છીએ, માટે એક ખીજાનો અફસોસ કર્યા કરવામાં ક્યાં સુધી રહી જશું ? અને ઠઠી દિલગીર થયા કરવામાં ને પાછળ રહી જવામાં બહુ લાંબો વખત ગુમાવી નાંખીએ તો પણ એથી શું ફાયદો ? માટે આ બધી બાબતોનો વિચાર કરી મોહને ઓછો

કરવો જોઈએ અને મનને કાબૂમાં રાખતાં શીખવું જોઈએ. કારણ કે જ્યારે આવી બાબતોના બહુ ધક્કા ન લાગે ત્યારેજ મનને શાન્તિમાં રાખી શકાય છે, અને જ્યારે મન શાન્તિમાં રહી શકે ત્યારેજ જ્ઞાન તથા લક્ષિત ગમે છે, અને ત્યારેજ પ્રભુનો મહિમા સમજાય છે, તથા ત્યારેજ પ્રભુનો પ્રેમ ટકી શકે છે. માટે સગાં બહાલાંનાં મરણ પ્રસંગે બહુ મોહ ન થઈ જાય, ને એ જાતની દિલગીરીમાં લાંબો વખત ન નીકળી જાય, તથા ત્યાં ને ત્યાં ન પડયું રહેવાય એ સંભાળજો. એજ અમારી વિનંતિ છે.

હરિજને શોક નહિ કરવો જોઈએ—શોકમાં રહેવું તે પ્રભુ સાથે કળયો કરવા બરાબર છે.

એક માણસે પોતાના બીજા ઓળખાણવાળાને પૂછ્યું કે હમણાં કેમ દેખાતા નથી? ત્યારે તેણે કહ્યું કે, હમણાં મને શોક છે એટલે બહાર નીકળતો નથી. ત્યારે પેલા માણસે કહ્યું કે, તમે તો બહુ કળ્યાખોર દેખાઓ છો? હજી કળયો છોડતા નથી? એ સાંભળી શોકવાળાએ અજબ થઈને પૂછ્યું કે, આ તમે શું બોલો છો? અમે કેાની સાથે કળયો કર્યો? ત્યારે પેલા માણસે કહ્યું કે, તમે પ્રભુ સાથે કળયો કરો છો. પ્રભુએ તમારું માણસ લીધું તે સારૂ તમે પ્રભુ સાથે વેર રાખો છો. આપણી દિલગીરી અને આપણા શોકનો અર્થ પ્રભુ સાથે કળયો કર્યા વિના બીજા શો છે? જે પ્રભુનું હૃદય તે પ્રભુએ લીધું તેમાં શોક શાનો? ખરી દિલગીરી તો એનું નામ છે કે, મરનાર મરી ગયું તેમ આપણે પણ મોડાવહેલું મરી જવું છે. માટે આપણું મોત સુધારી લેવું. ને ખરી ફરજ તો એજ છે કે, મરનારની પછવાડે આપણા દેહ અને આપણી સ્થિતિ પ્રમાણે રૂડાં કામો કરવાં, કે જે તેને પ્રભુ પાસે મહદગાર થાય અને આપણને ફરજ બજાવ્યાનો દિલાસો મળે. ઘરમાં ભરાઈ રહેવું ને દેવદર્શનથી તથા ભગવદ્ સેવાથી—એટલે કે રૂડાં કામોમાં ભાગ લેવાથી અલગ રહેવું એનું નામ કાંઈ શોક નથી, પણ પ્રભુ સાથે વેર બાંધવું છે, એ સૌ લોકોએ બરાબર યાદ રાખવું જોઈએ.

જગતનાં ખોટાં સુખો વિષે.

એક અજ્ઞાન જાળકને જે સોનામોહાર આપી હોય તો દાંત વડે ચાવીને ફગાવી દેય છે, પણ જે પેંડો કે પતાસું આપ્યું હોય તો તે તેને મીઠું લાગે છે તેથી તે તેને મૂકવા ચાહતું નથી; તેમ આપણે અજ્ઞાની સંસારીઓ પણ સોનામોહારરૂપી ઇશ્વરસ્મરણને લેવા ચાહતા નથી, પણ મીઠા મીઠા લાગતા સંસારી વૈભવો પાછળ ફાંફાં મારતા રહીએ છીએ.

પણ યાદ રાખવાનું છે કે, મોટા વરઘોડા કે કુલેકાંને ટાણે સોનેરી સામાનથી શણગારેલા ઘોડાને તો થોડી વારજ એ કુલેકામાં ફરવું છે, પછી તો પાછું અંધારા તમેલામાં જઈને પડવું છે; તેમ આપણા સૌ જીવોને અહિંના સુખ તો થોડીક વારનાંજ છે, ને અંતે તો ચોરાશી અને નર્ક છે.

ધન કે સુખ મેળવવા જઈએ તો ધાર્યા પ્રમાણે મળે નહિ, ને જે કદાપી સારા ભાગ્યે મળી ગયું તો તેટલા દહાડા રહેશે તેનું નક્કી નહિ, અને જે પ્રભુ કૃપાથી તે કદાપી કાયમનું થઈ જાય તો આપણો પોતાનો સદાય રહેવાનો ભરૂંસો નહિ, એવા એવા વિચારો કરીને સંત પુરૂષો સંસારી સુખોથી અલગ રહીને આ કૂટેલા ઘડામાં હુમેશાં પાણી રહેવાનું નથી, એવું ધારીને સંસારથી અને તેના વૈભવોથી દૂર દૂર રહેતા હતા.

અગ્નિમાં જેમ ઘી નાખ્યાથી વધારે સળગી ઉઠે છે, તેમ માણસને જગતના વૈભવો પ્રાપ્ત થયા પછી તે કરતાં પણ વધારે વધારે મેળવવાની ઇચ્છા થાય છે.

સીકંદર બાદશાહને ઘેરે દુનિયાનો મોટો ભાગ હતો તો પણ મરણ વખતે જે કાંઈ થોડો ભાગ મેળવવો બાકી રહ્યો હતો તેને માટે વાસના રહી ગઈ હતી.

ગરમીથી આવતા તાવના દરદમાં પાણી પીવાની વધારે વધારે ધાંખના થાય છે, તેમ બીચારા અસંતોષી સંસારીને જીવનગાળાના અંત પયંત તૃણા છૂટતી નથી.

કાચના કટકાને હીરો માની ગેસનાર મૂર્ખો જે અંતે પસ્તાઈને કહેવા લાગ્યો હતો કે, મેં તો બાણ્યું કે, આ સાચો હશે,

પણ આ તો ખોટો, અને જાળવી રાખવાની મારી મહેનત બધી ફાગટ ગઈ, તેમ સંસારી માયાવાદીઓનું પણ એમજ થવું છે.

ખોટી બનાવટનાં કરેલાં ફૂલો જેમ દેખાવમાં શોભે છે પણ સુગંધ આપી શકતાં નથી, તેમ જગતના વૈભવો પણ બહારથી સારા સારા ભણે દેખાય, પણ અંતઃકરણને શાંતિ આપી શકતા નથી.

છોકરાઓને રમવા માટે બનાવેલાં આંગણ, કેળાં ને જામફળો જેમ ખાવામાં કામ આવતાં નથી, તેમ જગતનાં સુખો પણ જીવને નકામાં છે.

મોટા પુરૂષો કહે છે કે, આ દુનિયાની સઘળી વસ્તુ પ્રભુએ માણસ માટે ઉત્પન્ન કરી છે, પણ માણસનું અંતઃકરણ તો પ્રભુએ પોતા માટેજ ઉત્પન્ન કર્યું છે. માટે આપણા અંતઃકરણમાં સદાય પ્રભુનો વાસ બન્યો રહે ને અખંડ સ્મરણ થયા કરે તો એ ઘણુંજ સારું છે.

માટે જેને આનંદના સમુદ્રમાં સદાય જીલવું હોય તેણે તો સતચિત્ આનંદના સ્મરણમાં મગ્ન રહેવું.

પારસમણી અરૂ કામ ધેન, કલ્પ તરૂકી વાડ;
તુલસી હરિકે ભજન બીન, તાતે ભલો ઉબડ.
અરણ બરણશે દ્રવ્ય મીલે, ઉદય અસ્તસે રાજ;
તુલસી હરિકે ભજન બીન, સખી નરકકો સાજ.
તુલસી સોહી ચતુરતા, રામ ચરણ લયલીન;
પરધન પરમન હરનકું, ગેશ્યા બડી પ્રવીણ.

જગત્ મિથ્યા વિષે.

જાના હૈ રહનાં નહીં, મરના બીસવા બીસ;
દો દિન દુનિયાં કે લીએ, મત ભૂલો જગદીશ.
કા કરીએ કા ભેડીએ, થોડે જીવન કાજ;
છાંડી છાંડી સખ જાત હૈ, દેહ ગેહ ધન રાજ.
એક દિન એસા હોયગા, કાઉ કીસીકા નાંહી;
ધરકી ગાડી કેન કહે, તનકી નાડી નાંહી

આયા હું સૌ જાયગા, રાજા રંક ફકીર;
કો સિંહાસન ચઢ ચલે, કો ખાંધા જ'શર.

ધન જોળન યુ' જાયગો, જા વિધિ ઉડત કપૂર;
નારાયણ ગોપાલ ભજ, કયુ' ચાખે જગ ધૂર?

આ સંસારનાં સુખો સ્વપ્ના જેવાં છે, તે સમજવા
માટે એક લિખારીને લાધેલા સ્વપ્નાની વાત.

એક લિખારી હતો. તે લીખ માગતો માગતો એક શેઠીયાના ઘર પાસે પહોંચ્યો, અને ત્યાંથી કાંઈક મળશે એવી આશાએ પાસેની ગઢીના ખુણામાં બેઠો. એ ખુણામાંથી સામે શેઠના ઘરમાં નજર પડતી હતી, તેથી તે અંદરની રીતભાત જોવા લાગ્યો. કારણ કે તે લિખારી મારવાડનાં દુકાળીયાં માંહેલો હતો. તેણે મુંબાઈના શેઠીયાઓના ઘરના વૈભવ કોઈ દિવસ જોયા નહોતા, તેથી એ જોઈને તેને બહુ નવાઈ લાગતી હતી. માટે જ્યાં તે લીખ માંગવા ગયો હતો, તે શેઠીયાના ઘરની હડકત ધ્યાન દઈને તપાસવા લાગ્યો. એ વખતે તેને જણાયું કે, નોકરો પોતપોતાના કામકાજ માટે દોડાદોડી કરી રહ્યા હતા. શેઠાણી હીંડોળાખાટ ઉપર બેઠી બેઠી તેમને ધમકાવતી હતી. સુંદર છોકરાંઓ ભભકાદાર લૂગડાં પહેરીને પાસેના બગીચામાં રમતાં હતાં. શેઠીયાને મળવા બહારનાં માણસો આવ્યાં હતાં તે આગલા હાલમાં બેઠેલાં હતાં. થોડી વારમાં રબરટાયરની ફૂંશનેબલ બે ઘોડાની ગાડીમાં શેઠ આવી પહોંચ્યા. શેઠને જોઈને સૌ ઉભા થયા. એક જણે આવીને શેઠની પાઘડી લીધી, બીજા અંગરખું ઠાઠવામાં મઢઢ કરવા લાગ્યો. અંગરખું મૂક્યા પછી તે નોકર ખૂટ ઉતારવા લાગ્યો. એ પછી બીડી સળગાવી આરામ ખુરસીમાં પડી ટાંટીયા લાંબા કરી ધૂમાડાના ગોટા ઉડાવતો ઉડાવતો તે શેઠીયો આવેલા માણસો સાથે જરા મિનજમાં રહીને કરડાકીથી વાતો કરવા લાગ્યો. તે લોકો બહુ બહુ આજીજી કરીને ઘણી ઘણી નમ્રતાથી અરજ કરવા લાગ્યા, પણ તે શેઠે કહ્યું કે, નહિ; બસ જાઓ. હું તમારું માનતો નથી. મને નાહકનો કંટાળો નહિ આપો. હું તમારું

કાંઈ પણ સાંભળવા માંગતો નથી. જો હવે પાછી એની એ વાત કરશે તો હું તમને સિપાઈ પાસે ધક્કા મરાવીને અહિંથી કાઢીશ. આ સાંભળી તેઓ નિરાશ થઈને ચાલ્યા ગયા. એ પછી લટકેા મટકેા કરતે કરતે સુંદર ચાંદીની રઠાળીમાં કાંઈક પાકતો કટકેા લઈને શેઠાણી આવી, અને ઘાટી દૂધનો ખ્યાલો લઈ આવ્યો. તે ઉડાળ્યા પછી માંડીવાળેલ પાનીયાંઓ જેવા પોતાના હોસ્તો સાથે શેઠ ચોપાટ રમવા બેઠા. એ વખતે તેઓમાં જે અલંકારી ભાષા વપરાતી હતી તે એ મોટા લોકોનેજ છાજે, એવા મલિન શબ્દોથી પ્રભુ સૌને બચાવે.

આવી આવી રીતની ઘણી હકીકતો જ્યાં પછી શેઠના ઘરનાં સૌ જમી રહ્યા બાદ વધ્યું ઘટ્યું એકું જુકું ભેળું કરીને એક ભલો ઘાટી તે લિખારીને એક પતરાવળી ભરીને આપી આવ્યો. શેઠ કે શેઠાણી કાંઈ એ બાબતમાં ધ્યાન આપે તેમ નહોતાં. તેઓ તો જમીને તુરત પોતપોતાના ઓરડામાં ચાલ્યાં જતાં. શું વધ્યું છે કે શું ઘટ્યું છે? અને તેનો શું ઉપયોગ કરવો? એની તઓને દરકાર નહોતી. એ પછી એટલું બધું ખાવાનું મળ્યું માટે તે લિખારી રાજ થતો થતો ને આશીર્વાદ દેતો દેતો ત્યાંથી ચાલી નીકળ્યો ને જંગલમાં જઈ એક કૂવા પાસે બેસી ખૂબ ખાઈ પાણી પીને વિચાર કરતો કરતો ત્યાંજ કૂવાની પાળ ઉપરજ સૂઈ ગયો. એ વખતે પેલા શેઠને ત્યાં જાયેલા દેખાવેજ તેની નજરમાં તર્યા કરતા હતા, તેથી તેને એજ બાબતનું સ્વપ્ન આવ્યું, તેમાં એમ લાગ્યું કે:—

પોતે સદેા ઠર્યો. તેમાં મોટો તકાકો પડી ગયો તેથી તે એક મોટો શેઠ બની ગયો છે. ગરીબ લોકો તેની પાસે પોતાની લાચારી બતાવતા બતાવતા કાંઈ કાંઈ બાબતના ફાળા લઈને આવે છે, ત્યારે તે કહે છે કે, જાઓ જાઓ અહીંથી, તમારે બાપે કાંઈ થાપણ બાપણ મૂકેલી છે? તમે ગરીબ છો તેમાં અમે શું કરીએ? ભોગ તમારા કિસ્મતના. તમારા ફાળાને નાંખો જહાનમની ખાડમાં. એવા ફાળા તો મારી પાસે છાપનસો આવે છે. તમે નકામી નકામી માથાકૂટ ન કરો, હું એમાં એક દોઢીયું પણ ભરવાનો નથી. મને ત્રાસ ન આપો, નહિ તો મારો મિત્રજ

ઠેકાણે નહિ રહે, ને પછી તમને વસમું લાગશે. હું તમને સાફ ઠહું છું કે, તમારે કોઈ દિવસ આવા ફાળા મારી પાસે લાવવા નહિ. ફાળો લાવનારે ઠહું, શેઠ! તમારી ઉપર ઇશ્વરની કૃપા છે ત્યારે સૌ આવે છે, નહિ તો કોઈ લાવ પણ પૂછે નહિ. દુનિયામાં તો બીજાં કરોડો માણસો છે, કાં કોઈને ઘેર નથી જતા? શેઠ સાહેબ! જે નશીબદાર હોય તેને ઘેર ભિખારી આવે છે, માટે આમાં કાંઈક ભરવું તો જોઈશે, ભલે ગમે તો બેચાર લાત મારી લો; પણ હું ખાલી જવાનો નથી. સ્વપ્નાવાળા શેઠે સ્વપ્નામાંજ ઠહું કે અમે કૃપા બૃપા સમજતા નથી. લોહીનું પાણી થાય છે, ત્યારે ધન મળે છે. અમે કાંઈ તમારે માટે અવતાર નથી લીધો. તમે મરી જાઓ તો શું થયું? પણ હું આ વખત એક પાઈ પણ આપવાનો નથી. બધા હરમખાઉજ લેળા થાય છે. જ્યાં જઈએ ત્યાં એની એજ વાત કે આપો, આપો ને આપો. પણ આપે તે ક્યાંથી? તમે બધા અમારાં લોહી ચૂસવાજ લેળા થયાં છો કે બીજા કાંઈ ધંધો છે? જાઓ, જાઓ, તમારૂં મોડોડું ન દેખાડો. આવું અપમાન કરીને તેને ઠાઠી મૂક્યો, ને પોતાના ખાનગી ચોરડામાં ગયા. ત્યાં શેઠાણી પાસે હીંડોળા ખાટ ઉપર બેસવા ગયા, ત્યારે શેઠાણીએ કહ્યું કે, જોતા નથી? છોકરાને વાગી જશે, જરા દૂર બેસો. તેથી શેઠ શેઠાણીની પાસેથી ખસવા લાગ્યા. એટલામાં નિદ્રામાં પડ્યું ફરાઈ ગયું તેથી સ્વપ્નામાં શેઠ બનેલો તે બિચારો ગરીબ ભિખારી કૂવાની પાળ ઉપરથી કૂવામાં પડી ગયો, તેથી તેનાં હાડકાં ભાંગી ગયાં. પણ કાંઈક પુણ્ય આહું આબું તેથી મરતો બચી ગયો.

એ પછી હેબતાઈ ગયેલો તે ભિખારી કૂવાની ભીંતમાંના પથરનો ખાંચો પકડી કૂવામાં આબુખાબુ જોવા લાગ્યો કે, લટક મટકવાળી શેઠાણી ક્યાં ગઈ? નોકરો ક્યાં ગયા? બંગલો ક્યાં ગયો? હીંડોળા ખાટ ક્યાં ગઈ? ઘોડા ગાડી ક્યાં ગઈ? અરે હાય હાય! આ બધું શું થઈ ગયું? હું તો જાણું છું કે આ બધું તદ્દન સાચું છે, પણ અરે અરે! એ તો માત્ર સ્વપ્નજ! અને હું તો હજી ભિખારીનો ભિખારીજ રહ્યો.

એમ વિચારતો તે લિખારી કુવામાંથી બહાર નીકળવાનાં તરફડીયાં મારવા લાગ્યો.

ભાઈઓ અને બહેનો! યાદ રાખજો કે, આપણે પણ એ લિખારીની પેઠે એક જાતના સ્વપ્નામાંજ છીએ. ફેર માત્ર એટલોજ કે, તે લિખારીનું સ્વપ્નું જરાક વારનું હતું, અને આપણું ઘણી વારનું છે. પણ અંતે એ લિખારી પોતાના મીઠડા સ્વપ્નામાંથી જેમ કૂવામાં પડી ગયો તેમ આપણે પણ આપણા આ મોટા સ્વપ્નામાંથી અંતે ઠાળના મ્હોડામાં પડવાના છીએ. એ વખતે મોતના કુવામાં પડ્યા પછી આપણા વૈભવો ઠાંધ પણ કામ આવવાના નથી, આપણા મોજશોખો જરા પણ સાથે ચાલવાના નથી. આપણી માલ મિલકત અહિંજ રહી જવાની છે અને આપણી બહાલો વસ્તુઓ તથા આપણી માનીતી ગમતો સ્મશાન સુધી પણ આવી શકે તેમ નથી. એ વખતે તો માત્ર ધર્મજ કામ લાગશે, એ વખતે માત્ર પરમાર્થજ આડો આવશે, એ વખતે તો માત્ર આપણા અંતરનો પ્રભુપ્રેમજ જવાળ દઈ શકશે; અને એ વખતે માત્ર મહાન્ પ્રભુનું પવિત્ર નામજ આપણને બચાવી શકશે. માટે ભાઈઓ! છેવટ સુધી સંસાર-સુખના સ્વપ્નામાંજ પડ્યું ન રહેવાય એ સંભાળજો, અને પ્રભુને સાથે રાખીને ચલાય તેમ કરજો.

— — —

**ભાઈઓ! ભવિષ્યનાં સંકટને યાદ કરીને
દુઃખનો બોજો ન વધારો.**

ભવિષ્યનાં સંકટને યાદ કરીને દુઃખી થયા કરવું એ ભક્તનું લક્ષણ નથી. એવી રીતે નાહક દુઃખનો બોજો પોતેજ પોતાની ઉપર શા માટે વધારી મૂકવો જોઈએ? આપણે દુઃખોની ગણતરી એકજ વખતે કરીએ છીએ, એટલે આપણને ઘણાં દુઃખો લાગે છે, પણ આપણે સમજવું જોઈએ કે, બધાં દુઃખો ઠાંધ ભેળાં થઈને એકજ વખતે સાથેજ આવતાં નથી. દૈવયોગ પ્રમાણે ને આપણાં કર્મો પ્રમાણે એક એક દુઃખ આવે છે અને તે પણ પોતાના ઉપાય પોતાની સાથેજ લઈને આવે છે. માટે તેને ભગવદ્

ધમ્મ સમજી, આધીન થઈ, તે મટાડવાના શાંતિથી ઉપાયો કરવા જોઈએ; પણ દુઃખથી કાયર થઈ અછાડા પછાડા નહિ મારવા જોઈએ. કારણ કે એમ કરવાથી કાંઈ દુઃખ ઘટી જતું નથી પણ ઉલટું વધે છે. માટે ગએલાં દુઃખોને યાદ કરીને તથા આવનારાં દુઃખોની ગણતરી કરીને નાહક દુઃખી થવું નહિ જોઈએ; પણ સમથ પ્રભુની અનંત દયા ઉપર વિશ્વાસ રાખી, પ્રભુમય થવું જોઈએ. દુઃખને યાદ કર્યા કરવાથી દુઃખ વધે છે ને પ્રભુને યાદ કર્યા કરવાથી દુઃખ ઘટે છે. માટે ભાઈઓ ! દુઃખથી બચવા સારૂ પવિત્ર પ્રભુના નામનું સદા રમણું કરો.

છોકરાંનાં છોકરાંની ફીકર કરીને વિના કારણ શા માટે દુઃખી થાઓ છો ? પ્રભુની ધમ્મજાને આધીન થાઓ એટલે એ દુઃખો એની મેળેજ ઓછાં થઈ થશે.

એક માણસ સારી સ્થિતિનો હતો તો પણ તે બહુ ફીકર કર્યા કરતો, ને પોતાની બાયડી પાસે બેસી રોજ રોજ ભવિષ્યનાં દુઃખોની ગણતરી કર્યા કરતો. તે કહેતો કે, હવે આપણને છોકરાં થશે ને ખર્ચ વધશે. છોકરાંની સગાઈ કરવી પડશે ને વેવાણો ખરાબ મળશે તો પંચાતી. આપણામાં રીતભાતો વધી ગઈ. એક વહુ લાવતાં ત્રણ હજાર રૂપિયાનો દાગીનો જોઈએ. જો ચાર પાંચ છોકરાં થાય તો લોગ મળે ના ? રોજગાર ઘટી ગયા, રસ કસ ઓછા થયા, વેપારમાં સાર રહ્યા નહિ ને ખર્ચ વધ્યા જાય છે. હવે કરવું કેમ ? મારી મા પણ હવે માંદી સાજી; તે કેસ પણ પાંચ પંદર દિવસે ખોટો છે. એટલે કાંઈ દહાડો પાણી કર્યા વિના ચાલશે ? છ મહીના પછી તારી સુવાવડ આવશે ત્યારે વળી પંચાતી. સુવાવડ કરવા કેને બોલાવશું ? જહેન તો કાંઈ આવે તેમ નથી. એને ને તારે બારમો ચંદ્રમા છે ! આવતે વરસ તારો ભાઈ પરણશે ત્યારે વળી દેશમાં જવું પડશે. મારો કાકો પણ મરવા પડ્યો છે. કાણે ગયા વિના કાંઈ છુટકો છે ? ઉપરા

ઉપર ખરચ, હવે તે કરવું કેમ? શેઠનો છોકરો જીવાન થતો જાય છે તેમ તેમ તેનો મીઠાજ ફાટતો જાય છે. એની સાથે પણ વખત જતાં પાધરૂં ચાલે તેમ નથી. નાની બેનનો વર પણ માંદો સાજો. તારા બાપનો મીઠાજ તો ઓરજ. એની તરફથી પણ કાંઈ દોકડો મળવાની આશા છે? આપણું જીનું ઘર પણ કાંઈ ઉખેળ્યા વિના ચાલે તેમ છે? એ ઉખેળશું ત્યારે ખારી મૂકવા સારૂ પાડોશી સાથે કળયો કર્યા વિના છૂટકો નથી. આફત તે કાંઈ થોડી છે? આટલાં બધાં દુઃખ તો કોઈને હોય નહિ. એટલી બધી જાનના તે કેમ ખમાય?

આવી રીતે બીજાઓ પાસે ને પોતાની બાયડી પાસે તે રોજ રોજ રોદણા રોયા કરતો, એ ફિકરમાં ઉદાસ રહેતો ને હલકા વિચારો કરતો; તેથી બાયડીને લાગ્યું કે પોતાની મૂર્ખાઈથી વગર દુઃખે દુઃખી થતો આ તો કોઈક દિવસ મફતની ફિકરમાં આપઘાત કરી બેસશે. માટે તેને કાંઈ સમજાવવો જોઈએ. એમ ધારી એક દિવસ બાયડીએ ઘરમાં કાંઈ કામકાજ કર્યું નહિ ને જાણી જોઈને ઉદાસ જેવો ચેહેરો કરીને સૂઈ રહી. રાતે ઘણી ઘરમાં આવ્યો, ત્યારે જોય છે તો દીવો ઠરેલો નહિ, ઝાડુ ઠહા-ડહું નહિ, વાસણ માંજેલાં નહિ, રસોઈ ઠરેલી નહિ, ને પાણી પણ ભરેલું નહિ. ત્યારે ઘણીએ ગુસ્સે થઈને પૂછ્યું કે, આજે શું છે? બાઈડીએ કહ્યું કે મારા દુઃખનો પાર નથી. આજે એક બ્રાહ્મણ આવ્યો તો, તે કહી ગયો કે તમારું આયુષ્ય સાઠ વરસનું છે, તેમાં હજી તો મને વીસ થયાં, બાકી ચાલીસ રહ્યાં. તે ચાલીસ વરસમાં મારે શું શું કરવું પડશે તેની મેં ગણતરી કરી તે જરા સાંભળો, પછી મારી ઉપર ગુસ્સે થાઓ. રોજ બે પાલી મને દળવું પડે છે તે મહીનાનું સાઠ પાલી ને વરસનું ૭૨૦ પાલી થયું અને ચાલીસ વરસનું અઠાવીસ હજાર ને આઠસો પાલી થયું. રોજ દસ ઘડા પાણી ભરવું પડે છે તે મહીનાનું ત્રણસો ઘડા, ને વરસનું ત્રણ હજાર છસો ઘડા થયું ને ચાલીસ વરસનું એક લાખ ચુમાળીસ હજાર ઘડા પાણી થયું. રોજ બેય વખતનાં મળીને નાનાં મોટાં ચાલીસ વાસણ મને માંજવાં પડે છે, તે મહિનાનાં બારસો વાસણ થયાં. વરસનાં ચૌદ હજાર ચારસો થયાં

ને ચાલીસ વરસનાં પાંચ લાખ છોંતેર હજાર વાસણુ મારે માંજવાનાં થયાં. હવે તમે વિચાર કરો કે અઠાવીસ હજાર ને આઠસો પાલી ઘઉં હું કેમ દળી શકું ? એક લાખને ચુમાલીસ હજાર ઘડા હું પાણી કેમ ભરી શકું ? અને પાંચ લાખ ને છોંતેર હજાર વાસણુ મારા બાપનો બાપ ને તેનો બાપ આવે તો પણ હું કેમ માંજ શકું ? વળી તે બ્રાહ્મણ કહી ગયો કે તમને ચૈદ છોકરાં થશે ! એક છોકરું હજી તો ત્રણ મહીનાનું પેટમાં છે, એટલામાં તો મરવા પડી છું, ત્યારે ચૈદ છોકરાં ? એય મારા બાપલિયા ? એટલું બધું દુઃખ કાંઇ આપણાથી ખમાય નહિ, એ કરતાં તો મરી જવું સારું. ત્યારે ભાઇડાએ કહ્યું કે, રાંડ મૂર્ખી ! દિવાની કેમ થઇ ગઇ છે ? એ બધું કાંઇ તારે એક દહાડામાં થોડુંજ કરવાનું છે ? ચૈદ છોકરાં કાંઇ તારે ભેળાં જણવાં છે ? તારે તો રોજના જેટલુંજ કામ કરવાનું છે. એમાં વળી એવી ગણતરી શાની ? ત્યારે બાઇડીએ કહ્યું કે, તમે છોકરાંનાં છોકરાંની ફિકર શું કરવા કરો છો ? જેમ મારાં વાસણુ પાણી મને ખબર નહિ પડે તેમ થઇ જશે, તેમજ તમારાં દુઃખો પણ તમને બહુ ખબર ન પડે તેમ ચાલ્યાં જશે. એમાં ભવિષ્યનાં દુઃખોને યાદ કરીને વિના કારણ શા માટે દુઃખી થાઓ છો ? પ્રભુની ઇચ્છાને આધીન થાઓ એટલે દુઃખ એની મેળે ઓછાં થઇ જશે. ભક્તિમાન બાઇડીનો એ ઉપદેશ તેને સચોટ લાગી ગયો, ને તે દિવસથી ભવિષ્યની મુક્તની ફિકર તેણે છોડી દીધી; તેમજ આપણે પણ ખોટી ફિકરો ને નાહકનાં દુઃખોને છોડી દઇ જેમ પ્રભુ રાખે તેમ રહેવું જોઇએ. ઇશ્વર ઇચ્છાને પૂર્ણ રીતે સરળતાથી આધીન થવું, એનુંજ નામ ખરી ભક્તિ છે, ને એજ વ્યાવહારિક તથા માનસિક દુઃખોથી બચવાનું. ઉત્તમમાં ઉત્તમ રસ્તો છે.

દુઃખથી દિલગીર નહિ થાઓ, કારણ કે સમુદ્રમાં
થતા ભરતી ઓટની પેઠે સુખ દુઃખ પણ જેટલા
જેસથી આવે છે તેટલાજ જેસથી પાછાં
ચાલ્યાં જાય છે.

જેણે કોઈ દિવસ સમુદ્ર જોયેલો નહિ, એવો અજ્ઞાણ માણસ
એક વખત કોઈ ખંડરમાં ગયો. એ વખતે ભરતીનો સમય હતો,
તેથી પાણીનાં મોજાં ઉછળતાં ઉછળતાં એકદમ આગળ વધતાં હતાં
એ જોઈને તે અજ્ઞાણ માણસ ડરવા લાગ્યો. તેને લાગ્યું કે, જો
આવીને આવી રીતે પાણી વધવા લાગે તો થોડા વખતમાં
શેહેર ડૂબી જાય. આ વાત તેણે પોતાની સાથે આવેલા ભોમિયાને
કહી. ત્યારે તે ભોમિયાએ કહ્યું કે, એ ભરતી ઓટની પણ હલ
હોય છે. એ કાંઈ શેહેરને ડુબાડવા માટે નથી, પણ સમુદ્રનાં
પાણી ઓખાં રાખવા માટે અને કુદરતનાં કામોમાં મદદ કરવા માટે
ભરતી-ઓટ છે. હમણાં એ પાણી જેટલા જોરથી આગળ વધ્યું
છે, એટલાજ જેસથી થોડીજ વારમાં તે પાછળ હટી જશે.

એવીજ રીતે આપણાં દુઃખો પણ જેટલા જેસથી આવે છે,
તેટલાજ જેસથી ચાલ્યાં જશે, ને સુખોનું પણ તેમજ. એ તો
આપણી કસોટીને માટે છે, આપણો નાશ કરવા સારૂ નથી. માટે
દુઃખથી ગભરાઈ જવું નહિ જોઈએ, ને સુખથી ઘેલા બની જવું
નહિ જોઈએ, પણ જેમ પ્રભુ રાખે તેમ રહેવું જોઈએ. સુખ દુઃખ
એ તો ભરતી-ઓટ જેવાં છે. તે તો રોજ રોજ આવે છે ને
ચાલ્યાં જાય છે. એની બહુ દરકાર નહિ કરવી જોઈએ, પ્રભુએ
પણ કહેલું છે કે,

માત્રાસ્પર્શસ્તુ કૌંતેય શીતોષ્ણસુખદુઃખદાઃ ।

આગમાપાયિનોઽનિત્યાસ્તાંતિક્ષસ્વ ભારત ॥

અ. ૨ શ્લો. ૧૪.

અર્થઃ--હું અર્જુન ! ઇન્દ્રિયોને ટાડું ઉઠું વગેરે લાગવાથી
સુખદુઃખ થાય છે. એ તો આવે ને જાય એવા સ્વભાવનાં છે, માટે
હું અર્જુન ! એ જરાવારનાં સુખદુઃખને તું સહન કર.

આવી રીતે સુખદુઃખ ભોગવી લેવાની પ્રભુની ખુશ્કી આજ્ઞા છે; માટે ઇશ્વર ઇચ્છાને આધીન થઇ વગર બડબડે આપણે સુખદુઃખ સહન કરવાં જોઈએ. જેમ સમુદ્રમાં ભરતી-એટ થયા વિના રહે નહિ, તેમ જ્યાં સુધી શરીર છે ત્યાં સુધી દુઃખ પણ થયા વિના રહેવાનાં નથી અને તે ભોગવ્યા વિના પણ છૂટકો નથી. એટલે પ્રભુની ઇચ્છાથી વિરૂદ્ધ થઇ રોતે રોતે ભોગવવાં એ કરતાં ઇશ્વરની ઇચ્છાને આધીન થઇ સ્વાભાવિક રીતેજ ભોગવવાં એ હજાર દરજ્જે સાફ છે. વ્યાવહારિક લોકોમાં ને ભક્ત-જનોમાં એજ ભેદ છે કે, અજ્ઞાની લોકો હરખ શોકને આધીન થઇને સુખદુઃખ ભોગવે છે, અને જ્ઞાનીઓ તેને ભગવદ્દેવતા સમજીને સમદૃષ્ટિથી સુખદુઃખ ભોગવે છે. એજ ભઠતોની વિશેષતા છે. માટે ભાઈઓ! એવી વિશેષતા મેળવવાની તજવીજ કરો.

સુખદુઃખ મનમાં ન આણિયે, જીવ સાથેજ જડિયાં,
ટાળ્યાં તે કોઇનાં નવ ટળે, રઘુનાથનાં ઘડિયાં—સુખદુઃખ.

દુઃખને વખતે હરિજનોની પ્રભુ ખાસ સંભાળ લેય છે.

અમે જોયું છે કે જ્યાં સારો રસ્તો હોય ત્યાં બાપ પોતાનાં બાળકને છૂટું મૂકી દેય છે અને તેની મરજી મુજબ ફરવા દેય છે, પણ જ્યારે ખરાબ રસ્તો આવે છે, ત્યારે તે છોકરાંના કદાં વિના પણ બાપ તેને સંભાળથી તેડી લેય છે તેમજ જ્યારે આપણે સારી સગવડમાં હોઈએ અને આપણી મરજી મુજબ સહેલાઈથી ચાલી શકતા હોઈએ, ત્યારે પ્રભુને આપણે માટે ઓછી ફિકર રહે છે, પણ જ્યારે આપણે કંઈ દુઃખમાં આવી પડીએ છીએ ત્યારે પ્રભુ ખાસ આપણી વધારે સંભાળ રાખે છે. માટે હરિજનોએ દુઃખમાં દિલગીર થવું નહિ ને હિંમત હારી જવી નહિ, પણ એવોજ વિચાર રાખવો કે, આપણા માબાપો પણ જ્યારે આપણે માટે એટલી બધી કાળજી રાખે છે, ત્યારે દયાળુ પ્રભુ આપણે માટે કેટલી બધી ફિકર રાખતો હશે એ ખ્યાલ તો કરો? અને તેમાં પણ હરિજનો માટે તો તેને ખાસ ફીકર હોય છે.

લક્ષ્મણનોનાં ચરિત્ર વાંચવાવાળાઓ અને સાંભળવાવાળાઓ જાણે છે કે, કેઈ પણ સાચા લક્ષ્મણને ખરે વખતે પ્રભુએ કદી પણ વિસારી દીધા નથી, અને વિસારી દેય એમ પણ નથી. માટે પોતાના ધર્મ ઉપર વિશ્વાસ રાખીને પ્રભુના હુકમો પાળતા રહે, એટલે પ્રભુ તમોને દુઃખમાં સહાય થયા વિના રહેશે નહિ. કારણ કે પ્રભુએ આપણને વચન આપેલું છે કે,

न मे भक्तः प्रणश्यति ।

અ. ૧ શ્લો. ૩૧.

અર્થ:—મારા લક્ષ્મણો કદી પણ નાશ થતો નથી.

માટે ભાઈઓ ! ઘડીક વારનાં દુઃખમાંથી હારી જઈને કદી પણ પવિત્ર ધર્મની રૂડી ફરજો તણ દેશો માં. જો ધર્મની ફરજો બળ-વવામાં દ્રઢ રહેશો, તો પ્રભુ તમોને અવશ્ય મદદ કરશે. ખાસ મદદ કરશે એ નક્કી સમજજો.

(હુમરી.)

જે જન ઓધા મોહે ન ખિસારે, તાહે ન ખિસારૂં છીન એક ઘડી રે. ટેક મોકું ભજે ભણું મેં વાંકું, કલ ન પડત છિન એક ઘડી રે,
જન્મ મરણકો સંકટ કાટું, રાખું સુખ આનંદ ભરી રે. જે જન
સુમરન કીનો દ્રોપદી રાની, ચીર બઢાયે પ્રભુ આપ હરિ રે,
મહા ભારત ભરવી કે ઇંડા, રાખ લીયો ગજ ઘંટ ધરી રે. જે જન
ધ્રુ પ્રદહાદ રેન દિન ધ્યાવે, ગુપ્ત રૂપસો પ્રગટ કરી રે,
ખંભ કાડ હિરણ્યકશ્યપુ માર્યો, ભક્ત પ્રદહાદકી રક્ષા કરીરે. જે જન
અમરીખ ઘર ગયે દુર્વાસા ચક્ર પઠાયે પ્રભુસાર કરી રે,
ભજનહાર ભણું તજનહાર તણું, એસી હુમારી પરાપરીરે જે જન
પાંચ પાંડવકી રક્ષા કીની, લાખાગૃહમાં સહાય કરી રે,
સૂર કહે ગજરાજ ઓધાર્યો, દયાસિંધુ જહુનાથ હરિ રે. જે જન

આપણી ઉપર ઇશ્વરની અનંત દયા છે તેનો પ્રથમ ઉપકાર માનીને પછી બીજી વધારે કૃપા માગો.

એક બાઈ રોજ રોજ આજો દિવસ જેની તેની પાસે કુથલી ઠર્યાં કરતી કે, “મેં પુરૂષોત્તમ માસનાં એકટાણાં ઠર્યાં, શ્રાવણ માસના સોમવાર ઠર્યાં, ચોમાસાની એકાદશી ઠરી, ડાકોરજીની માનતા ઠરી, મહાદેવની રૂદ્રી કરાવી, અંબાજીને ઘાટડી ચડાવી, હોળી પૂજવાનું વ્રત ઠર્યું, તાખુતને નાળીએર માન્યું, અડદની અગડ રાખી, પ્રાચીને પીપળે સરાવ્યું, બ્રાહ્મણો જમાડયા અને રોજ માળા ફેરવું છું, પણ પ્રભુ મારી ઉપર કૃપા કરતો નથી.” તેની એ વાત સાંભળીને એક ભકતે પૂછ્યું કે, તમે પ્રભુ પાસે શું માગો છો? ત્યારે તે ડોશીએ કહ્યું કે, મારે એકનો એક દીકરો છે, તેને પરણે દસ વરસ થયાં, વહુની ઉમ્મર પણ એગણીસ વરસની થઈ, પણ હજી તેને અધરણી આવતી નથી. હવે હું ઘરડી થઈ, માટે છોકરાનાં છોકરાં જો રમાડી લઉં તો પછી મારાં લાકડાં ટાઢાં થાય. પણ પ્રભુ એટલી કૃપા કરતા નથી.

ડોશીની આ વાત સાંભળીને તે ભકતને જરા હસવું આવ્યું, અને ઇશ્વરની કૃપા માટે માણસોના આવા વિચાર જોઈને તેને દિલગીરી લાગી તેથી તેણે કહ્યું કે, ડોશીમા ! “કાખમાં છોકરું ને ગામ બધું જોતો” તેવી તમારી વાત છે. ઇશ્વર કૃપા વિના એક ક્ષણ પણ કેમ રહી શકાય? તમે કહો છો કે ઇશ્વરની કૃપા ક્યાં છે? અમોને તે મળતી નથી, એ શું સાચી વાત છે? ઇશ્વરની કૃપા વિના શું તમોને આ પૃથ્વિ ભૂમીમાં જન્મ મળ્યો છે? ઇશ્વરની કૃપા વિના શું તમે આટલી બધી જીંદગી ભોગવો છો? ઇશ્વરની કૃપા વિના શું તમે સાજાં નરવાં રહ્યાં છો? ઇશ્વરની કૃપા વિના શું તમોને ધન મળ્યું છે? ઇશ્વરની કૃપા વિના શું તમોને દીકરો મળ્યો છે? ઇશ્વરની કૃપા વિના શું તમારા છોકરાનું લગ્ન થયું છે? ઇશ્વર કૃપા વિના તે વહુ દીકરો તમારી સેવા કરે છે કે? ઇશ્વરની કૃપા વિના તમે મંદિરમાં

લકિત કરવા જઇ શકે છે કે ? અને ઇશ્વરની કૃપા વિના તમે સૌ જીવી શકે છે કે ? ઇશ્વરની આટલી બધી કૃપા છે તે તો કાંઈ તમારા હિસાબમાંજ નહિ કે ? તમારા છોકરાને ઘેર છોકરો આવે તોજ ઇશ્વરની કૃપા કહેવાય કાં ? એમ તે મન ધાર્યાં કોઈનાં થયાં છે ? પ્રભુએ આટલી બધી કૃપા કરેલી છે તેનું તો કાંઈજ નહિ કાં ? એ તો મુક્ત ? એમાં તો કાંઈક તમારો હઠ હશે એમજ કે ? જેણે તમારી ઉપર આટલી બધી કૃપા કરેલી છે તે દયાળુ ઇશ્વરનો કોઈ દિવસ ખરા દલથી આભાર માન્યો છે કે ? અને જે ઇશ્વરનો ઉપકાર માને, તે કાંઈ ઇશ્વરની સામે ફરિયાદ કર્યા કરે કે ? બાઈ ! તમારી ઉપર આગળ થયેલી કૃપા માટે અને હાલમાં ચાલુ રહેલી છે તે કૃપા માટે પ્રથમ ઇશ્વરનો ઉપકાર માનો, અને પછી બીજી નવી કૃપા માટે પ્રાર્થના કરો, એટલે ઇશ્વર જરૂર તમારી પ્રાર્થના સાંભળશે.

તમે વિચારી તો જુઓ કે આપણી ઉપર પરમ કૃપાળુ ઇશ્વરે જે કૃપા કરેલી છે તે કેટલી બધી છે ? આપણને આ ઉત્તમ વર્ણમાં જન્મ આપવાને બદલે કોઈ નીચ વર્ણમાં કે પશુ પક્ષીમાં જન્મ આપ્યો હોત તો આપણે શું કરી શકત ? આપણને આ પૂણ્યભૂમિમાં જન્મ આપવાને બદલે અર્ધસ્તાનનાં રેતીનાં રણમાં, આફ્રિકાના માણસખાઉ જંગલી લોકોમાં, કે યૂરોપની ઉત્તરના બરફવાળા મુલકમાં જન્મ આપ્યો હોત તો આપણે કેવી કંગાળ ને દુઃખી સ્થિતિમાં હોત એ ખ્યાલ તો કરો ? કેટલાં બધાં માણસો શરીરની ખોડખાંપણવાળા હોય છે ? જેમકે આંધળાં, બહેરાં, લૂલાં, લંગડાં વગેરે. પણ આપણે તેવા નથી એ તો જુઓ ? કેટલાં બધાં માણસો રક્તપિતિયાં, કેઢિયાં, ક્ષયવાળાં અને બીજી સેંકડો જાતની બિમારીઓવાળાં હોય છે, પણ આપણે તેવા નથી એ કૃપા તો તપાસો ? મરકીથી, કાંલેરાથી, તાવથી ને બીજાં દર-દોથી હજારો માણસ આપણી નજર આગળ ફૂંટાઇ ગયાં ને આપણે હજી સુધી જેવા ને તેવા જીવતા જાગતા બેઠા છીએ એ ઉપકાર તો તપાસો ? હજારો મૂર્ખ માણસો કરતાં આપણને ઇશ્વરે કાંઈક સારી સમજશક્તિ આપી છે તેની સામું તો જુઓ ? કેટલાં બધાં માણસો દુનિયામાં અજ્ઞ વિના મરી જાય છે તે તો તપાસો ? અને પછી એ પણ જુઓ કે આપણે રોજ રોજ કેવા માલ માલ ઉડાવીએ

છીએ? એ શું ઇશ્વરની કૃપા વિના છે? ઘણાં લોકો છોકરાંએ સાડ તરફડે છે. આપણે આપણા માળાપનાં છોકરાં છીએ. આપણાં માળાપને એમ તરફડવું પડ્યું નથી, એ શું ઇશ્વરની દયા નથી કે? આપણા કુટુંબમાં સંપ છે એ શું ઇશ્વરની દયા નથી કે? અને આપણને હવાં, પાણી, અજવાળું, ગરમી વગેરે હંમેશાં જરૂર જેટલું મળે છે એ શું ઇશ્વરની કૃપા નથી? ભાઈ! ઇશ્વરની કૃપા વિના આપણે એક શ્વાસ પણ લઈ શકીએ નહિ, કે એક ક્ષણ પણ જીવી શકીએ નહિ. તમે વિચારી જુઓ કે, ઘરમાં બેઠાં હોઈએ ત્યાં છાપડું ટુટી પડે તો આપણું શું જોર છે? રસ્તામાં ચાલતા હોઈએ ત્યાં માથે વીજળી પડે તો આપણું શું જોર છે? આગગાડીમાં બેઠાં હોઈએ તે ગાડીને અકસ્માત થાય તો આપણું શું ચાલે તેમ છે? ઉબાણીમાં જમવા ગયા હોઈએ ને ખાવામાંથી કંલેરા થઈ જાય તો આપણું શું જોર છે? રમત ગમતનાં સ્થાનમાં મોજ કરવા ગયા હોઈએ ને ત્યાં આગ લાગે તો આપણું શું જોર છે? રાતે બિછાનામાં સૂતા હોઈએ ત્યાં સાપ કરડી જાય તો આપણે શું કરી શકીએ તેમ છે? અને હવા ખાવા જતાં રસ્તામાં ઘોડો ભડકે તેથી ગાડીનો ભૂકો થાય અને આપણાં હાડકાંનો ખુરદો થાય તો આપણે શું કરી શકીએ તેમ છે? આવી આવી રીતનાં દરેક જોખમમાંથી આજ સુધી ઇશ્વરે આપણને બચાવ્યા છે, એ શું તેની થોડી કૃપા છે? આવી રીતે ઇશ્વરની કૃપા આપણામાંજ ભરેલી છતાં અને આપણી સન્મુખજ પડેલી છતાં તેને બહાર શોધવા જવું એ તો “ઠાપમાં છોકડું ને ગામ બધું ગોતવું” તેના જેવું છે. માટે ભાઈઓ! ઇશ્વરની પાસેથી વધારાની નવી કૃપા મેળવવાની ઇચ્છા રાખતાં પેહેલાં અખંડ ચાલુ રહેલી કૃપા માટે ખરા દિલથી તેનો આભાર માનો. માત્ર મ્હોડે થોડા શખ્દો બોલી નાંખવા એમાંજ ઠાંધ ઇશ્વરનો આભાર મનાઈ જતો નથી, પણ એ આભારને દરેક ક્ષણે જીવંતીમાં અનુભવવો જોઈએ, એજ ખરા ભક્તનું લક્ષણ છે.

પ્રભુ આપણી પાસે જેટલું કરાવવા ઇચ્છે તેટલુંજ
આપણે કરવું જોઈએ, એથી ઉલટું કરવાથી
મોક્ષ મેળવવાની સરત આપણે હારી
જઈએ છીએ.

કોઈ ઘોડાને બહુ દોડતાં આવડતું હોય તેથી તેણે દોડ્યાજ
કરવું એ કાંઈ તેનું સારાપણું નથી, પણ ધણી લગામ
ખેંચે તે પ્રમાણે કાબૂમાં રહેવું એજ તેનું સારાપણું છે.
સ્વાર ધીમે ચલાવવા ઇચ્છતો હોય ત્યારે જો ઘોડો ઉતાવળો
ચાલે, તો એ વધારે ચાલવા છતાં પણ સ્વારની મરજી વિરુદ્ધ
થાય છે, ને તેથી ઘોડાની એ નાલાયકી ગણાય છે. તેમજ
પ્રભુ આપણી પાસે જેટલું કરાવવા ઇચ્છે, તેટલુંજ સરખી રીતે
કરવું એનુંજ નામ ઇશ્વરેચ્છાને આધીન થવું છે અને એજ
પ્રભુને ખુશી કરવાનો માર્ગ છે.

પ્રભુ આપણને ગરીબ રાખવા ઇચ્છતો હોય તો આપણે
ગરીબાઈમાંજ મોજ માનવી જોઈએ. પ્રભુ આપણી કસોટી માટે
અથવા તેના કાંઈ ઉમદા ગુણ હેતુ માટે આપણને કાંઈ અટ-
પટા સંજોગમાં લાવતો હોય તો તેમાં પણ તેની ઇચ્છાને
આધીન થઈને આપણે આનંદ માનવો જોઈએ. કારણ કે આપણું
ઇનામ માત્ર દોડવામાંજ નથી, પણ લગામના-હુકમના કાબૂમાં
રહેવામાં છે. ઘોડાને બહુ લાંબા ચકાવામાં ફરવું ગમતું હોય
પણ સરત ટુંકા સરકલની હોય તો એ ટુંકા સરકલમાં સરખી
રીતે ફરવાથીજ સરત જીતી શકાય, પણ ટુંકા સરકલની સરત
છતાં પણ પોતાની બહાદૂરી બતાવવા માટે ઘોડો લાંબુ સરકલ
ફરવા જાય તો, વધારે બળ કરવા છતાં પણ, સરતના નિયમ
પ્રમાણે ઠમ્પાઉંડની બહાર જવાથી તે સરત હારી જાય છે;
કારણ કે એ વખતે સરતનું ઇનામ મોટા ચકાવામાં કે ઘણા
બળ ઉપર નથી, પણ એ ઇનામ તો સ્વારની મરજી મુજબ
ટુંકા ચકાવામાં ફરી શકે તેને માટે છે. તેમજ આપણું ઇનામ
પણ ગરીબાઈમાં કે શ્રીમંતાઈમાં નથી, યજ્ઞ કરવામાં કે ઉપ-
વાસો કરવામાં આપણું ઇનામ નથી, બહુ શાસ્ત્રો બણવામાં કે

છાંટાથી છોવાઇ જવામાંજ કાંઈ આપણું ઇનામ નથી, અને
યાદ રાખજે કે આપણું ઇનામ કાંઈ મ્હોટાં મ્હોટાં કામો કર-
વામાંજ નથી, પણ આપણું ઇનામ તો ભગવદ્ ઇચ્છાને આધીન
થવામાં એટલે કે જેમ પ્રભુ રાખે તેમ રહેવામાંજ છે. માટે
ભાઈઓ ! જો એ મોક્ષધામનું મ્હોટું ઇનામ જીતવું હોય તો
સર્વવ્યાપક, સર્વશક્તિમાન, અખંડ આનંદરૂપ પ્રભુને સર્વાત્મ
ભાવથી શરણ થઈ પ્રેમપૂર્વક તેની ઇચ્છાને આધીન થાઓ.

મ્હોટાં ન્હાનાં કે હલકાં ભારે કામોને નહિ, પણ
પ્રભુ આપણી આધીનતાને જીએ છે.

એક શેઠને ત્યાં બે નોકર હતા. તેમાં એક નોકર ઘણું વધારે
કામ કરતો હતો, પણ શેઠની ઇચ્છા પ્રમાણે તે ચાલતો નહોતો,
તેથી તે પોતાના શેઠની મેહરબાની મેળવી શકતો નહોતો. બીજો
નોકર ઘણું ઓછું કામ કરતો હતો, પણ તે પોતાના શેઠની મરજી
પ્રમાણે ચાલતો હતો. તેથી તે થોડું કામ કરવા છતાં પણ શેઠનો
બહાલો હતો. કારણ કે તે શેઠ કામને નહિ પણ આધીનતાને
જાતો હતો. તેમજ મહાન પ્રભુ પણ માત્ર મ્હોટાં કામોને નહિ
પણ આપણી આધીનતાને જીએ છે. એટલે જેનામાં વધારે
આધીનતા હોય, વધારે દાસપણું હોય, વધારે ભક્તિભાવ હોય તે
થોડું કે ન્હાનું કામ કરતાં છતાં પણ પ્રભુનો કૃપાપાત્ર થઈ
જાય છે.

શેઠની ઇચ્છા પ્રમાણે નહિ ચાલનાર નોકર જોકે ઘણું વધારે
કામ કરતો હતો, તોપણ તે પોતાના શેઠની પ્રીતિ મેળવી શકતો
નહોતો. કારણ કે તે પોતાના કામની મગરૂરીમાં હતો. પણ
શેઠ તો પોતાની ઇચ્છા મુજબ થયેલું જોવા રહ્યો હતો. એટલે
વધારે કામ કરવા છતાં પણ શેઠની ઇચ્છા મુજબ ન ચાલવાથી
તે નોકર શેઠની મેહરબાની મેળવી શક્યો નહિ. તેમજ પ્રભુને
માટે પણ આપણે સમજવાનું છે. પ્રભુ આપણી પાસે માત્ર
ઘણાં કામો અને મ્હોટાં કામોજ નથી માગતો, પણ તેની ઇચ્છાને

આપણે તન મન ધનથી આધીન થઈએ એટલુંજ તે આપણી પાસેથી માગે છે. માટે વરસોનાં વરસો લાગે અને તોપણ સિદ્ધ થાય કે નહિ એવો મહાન્ યોગ, ઠઠિન તપ, ખર્ચાળુ યજ્ઞો, અને આડંબરવાળાં વિધિનિષેધનાં લક્ષણવાળાં સેંકડો પ્રકારનાં કર્મોની નળને છોડી, જો ડાહ્યા હો તો સહેલામાં સહેલો રસ્તો પકડી લેવો. એ સહેલામાં સહેલો રસ્તો એજ છે કે પ્રભુની ઇચ્છાને આધીન થઈ જવું. એટલે કે સર્વાત્મભાવથી પ્રભુને શરણુ થઈ જવું, અને જેમ પ્રભુ રાખે તેમ આનંદથી રહેવું. જો એમ થઈ શકે તો ગમે તેવી સ્થિતિમાં રહ્યા છતાં પણ પ્રભુના કૃપાપાત્ર થઈ શકાય છે. શ્રીકૃષ્ણુ ભગવાને કહેલું છે કે:—

તમેવ શરણં ગચ્છ સર્વભાવેન ભારત ।

તત્પ્રસાદાત્પરાં શાંતિ સ્થાનં પ્રાપ્સ્યસિ શાશ્વતમ્ ॥

અ. ૧૮ શ્લો. ૬૨

હે અર્જુન ! સર્વભાવથી પ્રભુનેજ શરણુ જા એટલે તેની કૃપાથી તું પરમશાંતિને તથા અચળ સ્થાનને પામીશ.

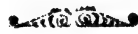
તપ એટલે શું ? આપણા મનની ઇચ્છાઓને રોકવી, તેનું નામ તપ છે.

તપ એટલે શું ? મહાત્માઓ કહે છે કે પોતાની ઇચ્છાઓનો ભોગ આપવો, તેનું નામ તપ છે. ઇચ્છાને કેવી રીતે રોકવી તેને માટે કહ્યું છે કે,

એક સાધુને કોઈ ગૃહસ્થે પોતાના ઘેરે બિક્ષા લેવા આવવા કહ્યું. સાધુએ કહ્યું કે, મને તો આજે દુધપાક ખાવાની ઇચ્છા થઈ છે. તે ગૃહસ્થે કહ્યું કે ત્યારે તો મહારાજ બહુ સાફ. આજે મારે ઘેરે દુધપાક જ બનાવેલ છે. એ સાંભળી તે સાધુએ કહ્યું કે, હવે મહારે દુધપાક નથી આવો. ગૃહસ્થે કહ્યું કે મહારાજ ! આમ શું કરો છો ? હમણાંજ કહ્યું કે મને દુધપાક ખાવાની ઇચ્છા થઈ છે, અને જ્યારે દુધપાક તૈયાર છે, ત્યારે કહો છો કે મહારે તે નથી આવો ! આમ કર-

વાનું કારણ શું ? ત્યારે સાધુએ કહ્યું કે, મને દુધપાક ખાવાની ઈચ્છા થઈ, માટે તે ખાવો નથી. શેઠે પૂછ્યું કે એમ કરવાનું કાંઈ કારણ ? ત્યારે સાધુએ કહ્યું કે, હા, એમ કરવું એનું નામ તપ છે. આપણી ઇચ્છાએને રોકવી-આપણા મનને મારવું, તેનું નામ તપ છે.

જે મનની ઇચ્છા મુજબ કર્યા કરીએ, તે એ ઇચ્છાએનો આરો ક્યાં આવે ? એક ઇચ્છા પૂરી થતાં પહેલાં તેમાંથી બીજી દશ ઇચ્છાઓ પેદા થાય છે, અને એ દશમાંથી બીજી સો થાય છે. પણ એક ઇચ્છાને દાબી દેવાથી બીજી દશ ઇચ્છાને દાબી શકાય છે. માટે આપણી વધતી જતી ઇચ્છાએને દાબવી-રોકવી, એનું નામ તપ છે. એથી વસ્તુઓનો મોડ છૂટતો જાય છે, વિષયો ફીકા લાગતા જાય છે, ઇન્દ્રિયો શાંત થતી જાય છે, અને પ્રભુના રસ્તામાં સહેલાઈથી આગળ વધી શકાય છે. માટે લાચારીને લીધે કદાચ પ્રભુને નામે આપણાથી બીજું કાંઈ ન આપી શકાય તો ફિકર નહિ પણ આપણી ઇચ્છા તેને આપી દેવી જોઈએ. આપણી ઇચ્છા તેને આપી દઈએ એટલે પછી બીજું કાંઈ પણ આપવાનું બાકી રહેતું નથી અને મન મારવું શીખ્યાથીજ પ્રભુની ઇચ્છાને આધીન થઈ શકાય છે, તથા પ્રભુને આપણી ઇચ્છા આપી શકાય છે. એનું નામજ તપ છે, અને તે સાત્ત્વિક તપ છે. એવી રીતે મનને મારતાં શીખવાથી વ્યવહારના ઘા ખમવા ભારે પડતા નથી અને એવી ખામોશ રાખવાથી જીવંતગીમાં સરલતા થઈ પડે છે. આ તપ થોડું ઘણું બધાથી બની શકે એવું છે. માટે ભાઈઓ ! મનને રોકતાં શીખો, મનને રોકતાં શીખો.

બધા માણસોને કાંઈ મ્હોટા મ્હોટા યજ્ઞયાગ કરવાની જરૂર નથી, પણ ભગવદ્ ઇચ્છાને આધીન થવાની જરૂર છે.

પ્રભુ આપણને એમ નથી કહેતો કે તમારી પાસે સાધનો ન હોય તોપણ, તણાઈ તોડાઈને પણ યજ્ઞ કરો, પ્રભુ આપણને એમ નથી કહેતો કે તમે બાઈડી છોકરાંઓને રખડાવીને ત્યાગી થઈ જાઓ. પ્રભુ આપણને એમ નથી કહેતો કે તમે શિયાળામાં બરફમાં બેસો ને ઉનાળામાં અગ્નિની ધૂણીઓ તાપો, પ્રભુ આપ

જુને એમ નથી કહેતો કે તમે ઉપવાસો કરી કરીને ભૂખે મરી જાઓ, પ્રભુ આપણને એમ નથી કહેતો કે તમારા સંસાર વ્યવહારમાં પૂજો મૂકી દો, પ્રભુ આપણને એમ નથી કહેતો કે તમારા સુખના ક્ષનાક્ષતીયા કરી નાંખો, અને પ્રભુ આપણને એમ નથી કહેતો કે તમે વગર કારણે રીળાઈ રીળાઈને મરી જાઓ. પણ તે પરમ દયાળુ, પવિત્ર પિતા તો માત્ર એટલું જ કહે છે કે, તમારી ઇચ્છા મને સોંપી દો. એટલે કે પ્રભુની ઇચ્છામાં તમે આવી જાઓ. દુનિયાના સર્વે ઉત્તમ ધર્મોનો સાર એજ છે, ને એમાંજ પ્રભુ રાજ છે. મોટા મોટા યજ્ઞ, બહુ બહુ બળિદાન, અને ઘણા ઘણા પ્રકારની દેહકૃષ્ટી, એ પ્રભુ નથી માગતો, પણ તે અખંડ દયાળુ પ્રભુ તો આપણું સર્વદા સુખજ ઇચ્છે છે. ભક્તોના સુખમાંજ તે રાજ છે. તે સાડ તેણે ભગવદ્ ઇચ્છાને આધીન થવાનો રહેલામાં રહેલો ને ઉત્તમમાં ઉત્તમ ધર્મ આપણને આપેલો છે. માટે ભાઈઓ ! જમીનના ને આસમાનના માલેક ચંદ્ર સૂર્યના બનાવનાર, કોટિ સૂર્યના જેવા તેજોમય, જેની ગતિનો કોઈ પાર પામી શકતું નથી એવા પરમદયાળુ પરમાત્માને શરણે જઈ પ્રેમથી ભગવદ્ ઇચ્છાને આધીન થવાનું બળ મેળવો.

જે કલમથી આપણી મરજી મુજબ સારા અક્ષર ન લખાય તે કલમને આપણે ફેંકી દઈએ છીએ,
તેમજ પ્રભુ ઇચ્છા મુજબ આપણે
ન ચાલીએ તો આપણા પણ
તેવાજ હાલ થાય છે.

કોઈ કોઈ વખત લખતી વખત આપણને જ્યારે ખરાબ કલમ મળી જાય છે, ત્યારે આપણો મિત્રજ કેવા બગડી જાય છે, એ તમે કોઈ દિવસ ધ્યાન દઈને જોયું છે? એ મિત્રજ બગડવાનું કારણ શું છે? કારણ એજ કે તે કલમ આપણી ઇચ્છા પ્રમાણે ચાલતી નથી. આપણે ઝીણા અક્ષર લખવા ઇચ્છીએ છીએ ને તે કલમથી જડા અક્ષર લખાય છે. આપણે ઉતાવળથી લખવા માગીએ છીએ પણ તે

કલમ ઉતાવળથી ચાલતી નથી, અને આપણે સફાઈથી લખવા ચાહીએ છીએ પણ તે કલમ બગડેલી હોવાથી તેનાથી કાંઈ પડતા નાંય છે. આમ થવાથી છેવટ લાચાર થઈને એ કલમનું આપણે શું કરીએ છીએ એ તમોને ક્યાં ખબર નથી? જો તે જરાક બગડી હોય તો તેને કાપી કુપીને સુધારવા મહેનત કરીએ છીએ, અને તેમ છતાં પણ જો તે ન સુધરે તો તેને તોડીને ફેંકી દઈએ છીએ. કારણ કે તે આપણું હથિયાર છે, અને આપણે એ કલમના બનાવનાર છીએ, તેમ છતાં પણ આપણી ઈચ્છા મુજબ તે ચાલતી નથી માટે તેને ફેંકી દઈએ છીએ. આપણે અદ્ય જીવો જ્યારે આપણી ઈચ્છા પ્રમાણે ન થાય ત્યારે જડ કલમ ઉપર પણ એટલો બધો ગુસ્સો કરીએ છીએ, ત્યારે ભાઈઓ! વિચાર તો કરો કે આપણે તો ચૈતન્ય છીએ, બુદ્ધિશાળી છીએ, પ્રભુના નિયમો સમજીએ છીએ, શાસ્ત્રો વાંચીએ છીએ, સતસંગમાં ભળીએ છીએ, અને આપણા અંતરમાં સદાય કુદરતી રીતેજ ભલી પ્રેરણા થતીજ રહે છે, છતાં પણ તેની દરકાર ન કરી, ભગતાં છતાં પથારીમાં મુતરીએ અને દીવો લઈને કૂવામાં પડીએ, એટલે કે ભગવદ્ ઇચ્છાને આધીન ન થઈએ તો આપણા પોતાના પણ એ કલમના જેવા હાલ થાય તેમાં શું નવાઈ છે? કલમને જેમ છોલી છોલીને તથા કાપી કુપીને સુધારવાની તક લઈએ છીએ તેમજ પ્રભુ આપણને કેટલાક પ્રકારનાં સુખ દુઃખ આપીને પણ આપણને સુધરવાની તક આપે છે, પણ તેમ છતાં પણ જો ન સુધરીએ તો પછી છેવટ કંટાળીને આપણે જેમ કલમને ફેંકી દઈએ છીએ, તેમજ પ્રભુ પણ દિલગીર થઈને અંતે આપણને નરકમાં નાંખે છે. કારણ કે જેમ આપણી ઈચ્છા મુજબના અક્ષરો લખવા સાડ આપણે કલમ બનાવીએ છીએ, તેમજ પ્રભુએ પોતાની ઈચ્છા મુજબની ફરજો બજાવવા સાડજ આપણને બનાવ્યા છે. અને તે સાડજ આ દુનિયામાં આપણને મોકલેલા છે. માટે ભાઈઓ! જેમ બને તેમ ભગવદ્ ઇચ્છાને આધીન થાઓ, અને પ્રભુના હુકમો પાળો.

આંધળા માણસે પોતાના દોરનારને આધારે
રહેવું જોઈએ, તોજ તે સલામતીથી આગળ
વધી શકે; તેમજ આપણે પણ આપણી
દોરી પ્રભુના હાથમાં સોંપવી જોઈએ.

જો આંધળો માણસ તેના દોરનારને આધારે રહે, તોજ તે
સલામતીથી આગળ વધી શકે છે; પણ દોરનારની જો તે દરકાર
ન કરે તો દરેક પળે તેને ફિકર રહે છે, અને ભૂલો પડી જાય છે
તથા વખતે ખાડામાં પડી જાય છે. એવીજ રીતે આંધળાં માણ-
સની પેઠે આપણે પણ અજ્ઞાની છીએ. પ્રભુની માયાનો પાર પામી
શકાય તેમ નથી; એટલે જો આપણને દોરનાર પ્રભુને છોડી
આપણી મરજી મુજબ ચાલીએ તો માયાના ચક્કરમાં ફસાઈ
ગયા વિના રહીએ નહિ. અને જો માયામાં ફસાઈ જઈએ
તો ચોરાશી લાખના ફેરામાં પડી જઈએ. એમ ન થાય માટે
આપણી દોરી પ્રભુના હાથમાં સોંપવી જોઈએ. પ્રભુના હાથમાં
આપણી દોરી સોંપી દેવાથી આપણે નિર્ભય થઈ જઈએ છીએ
અને વખતસર ધારેલા મુકામે સલામતીથી પહોંચી શકીએ છીએ.
જેમ આંધળો પોતાના દોરનારની દરકાર ન કરે તે રખડી પડે છે,
તેમજ આપણે પણ ધર્મના કામમાં અને પ્રભુના રસ્તામાં મહા
અજ્ઞાની છતાં પણ આપણી દોરી જો સમર્થ પ્રભુના હાથમાં નહિ
સોંપીએ તો કદી પણ શાંતિ મેળવી શકશું નહિ અને કદી પણ
ખરું સુખ પામી શકશું નહિ. માટે ભાઈઓ! પ્રભુના ચરણના
શરણનું બળ ધરો અને આપણી દોરી દયાળુ પ્રભુના હાથમાં સોંપી
દો; એટલે તે ઠરણાનો લંડાર આપણું કલ્યાણ કરશેજ.

દુઃખની ખુબી. દુઃખ ઉપર સ્વાર થતાં આવડે
તો કામ થઈ જાય છે.

દુઃખને વખતે દીલાસો રાખવા માટે તથા દુઃખમાંથી પણ
કંઈક લાભ લઈ લેવા માટે જેટલા દાખલા આપીએ તેટલા
થોડાજ છે. કારણ કે દુનિયામાં ખરેખર જેટલું દુઃખ છે તે

કરતાં ધણુંજ વધારે દુઃખ લોકોએ માની લીધેલું છે. એટલુંજ નહિ પણ કરોડો લોકો દુઃખનું ખરું સ્વરૂપ જાણતાજ નથી, તેથી દુઃખથી અતીશય ડર્યા કરે છે. એનું પરિણામ એ થાય છે કે, જેઓ દુઃખથી દબાઈ જાય છે તેના ખૂબ હાલ થઈ જાય છે, અને જે દુઃખની ઉપર ધણીપણું કરી શકે છે તેને દુઃખ બહુજ મદદગાર થઈ પડે છે. માટે દુઃખની ઉપર સ્વાર થતાં આવડવું જોઈએ. એ વાત બરાબર રીતે શીખવવા માટે એક ભક્તરાજ મહારાજ હરિજનોને સમજાવતા હતા કે,

વીજળીની દ્રામ ઝપાટાખંધ ચાલી જતી હોય તે દ્રામની ઉપર જો આપણે ચઢી બેસીએ તો બહુ જલદીથી ધારેલે ઠેકાણે પહોંચી જઈએ છીએ. પણ દ્રામમાં બેસવાને બદલે જો એજ દ્રામની નીચે પડી જઈએ તો તુરંતજ કચરાઈ મરીએ છીએ, અગર હાથ પગ કે શરીરનું બીજું કોઈ એકાદું અંગ ચુમાવી બેસીએ છીએ, અને મંદવાડનો ખાટલો નાખવો પડે છે. હવે જુવો કે દ્રામની નીચે પડી જવાથી જ્યારે આવા હાલ થાય છે, ત્યારે દ્રામના ઉપર બેસી જવાથી પાંચ સાત માઈલ દૂર જવું હોય ત્યાં પણ ફક્ત થોડીકજ મીનીટોમાં આનંદપૂર્વક પહોંચી શકાય છે, ને તેમાં જરાએ પરિશ્રમ પડતો નથી. બંધુઓ ! આ દાખલો આપીને હું તમને એમ સમજાવવા ઇચ્છું છું કે દુઃખ છે તે વીજળીની દ્રામ જેવું છે, તેની ઉપર જો તમને સ્વારી કરતાં આવડશે તો તમે બહુ જલદીથી તમારા કલ્યાણના રસ્તામાં આગળ વધી શકશો. પણ એને બદલે જો તમે દુઃખની નીચે દબાઈ જશો તો તમારા બહુ ભુંડા હાલ થઈ જશે. માટે હું જે તમને શીખવવા માગું છું તે એ છે કે, કોઈ પણ જાતના દુઃખથી તમારે કદી પણ કાયર થવું નહિ, કે હીંમત હારવી નહિ; પણ જેમ બને તેમ દરેક જાતના દુઃખ વખતે ખૂબ મજબૂતી રાખવી, અને દુઃખમાંથી પણ કાંઈક ખાસ લાભ મેળવી લેવાય તેમ કરવું જોઈએ. કારણ કે બીજા સામાન્ય લોકોના કરતાં હરિજનોમાં જે વિશેષતા છે તે એજ છે કે, તેઓ દુઃખથી દબાઈ જતા નથી, પણ તેઓ પોતાની ઉપર આવી પડેલાં દુઃખની ઉપર સ્વાર થઈ શકે છે.

દુઃખની ઉપર સ્વાર થવું એટલે શું ? એનો અર્થ એજ છે કે, જ્યારે દુઃખ આવી પડે ત્યારે તેથી હીલગીર થઈ જવું નહિ, તેની

!ચંતા કર્યા કરવી નહિ, પોતાની ફરજે ચુકવી નહિ, અને પોતાના
 મનને ઢીલું પડવા દેવું નહિ, તથા પોતાના નસીબનો કે દૈવનો
 હોષ કાઢવો નહિ; પણ ખાત્રીપૂર્વક રીતે એમ સમજી લેવું કે
 આપણને કાંઈક મદદ કરવા માટેજ આ દુઃખ આવેલું છે. માટે
 તેનો કાંઈક ખાસ લાભ લઈ લેવો જોઈએ. ખીજું એમ પણ સમજી
 લેવું કે, દુઃખની મારફત પણ હરિજનો ઉપર પરમકૃપાળુ પરમા-
 ત્માની કૃપા ઉતરી શકે છે. દુઃખની મારફત પણ નસીબ ખુલી
 શકે છે અને બહુ લાંબો માર્ગ દુઃખની મદદથી બહુ ટુંકા
 વખતમાં કાપી શકાય છે. એટલુંજ નહિ પણ આપણી અંદર
 દબાઈ રહેલા ઘણાં સદ્ગુણો દુઃખને લીધે ખીલી નીકળે છે
 માટે આ બધી બાબતો સમજીને દુઃખને વખતે પણ ધીરજ
 રાખવી, અને દુઃખમાંથી પણ કાંઈક કામ કાઢી લેવું. તેનું
 નામ દુઃખની ઉપર સ્વારી કરવી છે. અને દુઃખને આવેલું
 જોઈને અગર દુઃખ આવવાનું છે એમ જાણીને ભયભીત
 થઈ જવું, દીલગીરી કર્યા કરવી, જેની તેની આગળ દુઃખનાં
 રોહણાં રોયા કરવાં, અને દુઃખના વખતમાં કોઈ પણ જાતનું કામ
 કરવું સૂઝે નહિ તથા પોતાની ફરજોનું પણ ભાન રહે નહિ તેનું
 નામ દુઃખની નીચે પડી જવું છે. અને જે આવી રીતે દુઃખની
 નીચે આવી જાય તેઓ દુઃખના ભારથી ઠચરાઈ મરે છે, અને જેને
 દુઃખની ઉપર રહેતાં આવડે તેને ઘણી જાતના ફાયદા થઈ જાય છે.
 માટે હે હરિજનો ! મારી તમને એવી ભલામણ છે કે, તમે દુઃખથી
 કાયર થશો માં. જેમ આકાશ વાદળાં વિનાનું હોય નહિ તેમજ
 દુનીયા દુઃખ વિનાની હોય નહિ. દુનીયામાં દુઃખ તો રહેવા-
 નાંજ, માટે દુઃખમાંથી પણ સુખ મેળવી લેવાય તેમ કરજો, અને
 દુઃખ વખતે પણ પોતાનો ધર્મ પાળવામાં ભૂલ ન થાય એ સંભા-
 ળજો. જો એમ કરી શકશો તોજ તમારી ભક્તિ ટકી શકશે, ને
 તોજ તમારી ઉપર પ્રભુ રાજી રહેશે. માટે દુઃખનો લાભ લેવાય
 તેમ કરજો, દુઃખનો સફળ ઉપયોગ થાય તેમ કરજો.

દુઃખને યાદ કરી કરીને રોયા કરવાથી પ્રભુથી વિમુખ થવાય છે.

આપણે જોઈએ છીએ કે, ઘણીએ ખાઈએ ખહુ ભક્તિમાન હોય છે, ખહુ ધર્મભાવવાળી હોય છે, ખહુ ભલી લાગણીની હોય છે, ખહુ નિયમો પાળવાવાળી હોય છે, ખહુ સેવા કરનારી હોય છે, અને દેહનું ખહુ કષ્ટ સહન કરનારી તથા એ ખાતે ખહુ વખત રોકનારી હોય છે, છતાં પણ તેઓની પાંપણમાં પાણી હોય છે. એથી પરિણામ શું થાય છે એ તમને ખબર છે ? જરાક પાણી કાચા રંગનાં ખહુ સારાં ચિત્રોને પણ ભુંસી નાંખે છે, તેમ આપણી ધર્મભાવનાનાં શરૂઆતનાં અધૂરાં અધૂરાં મીઠાં ચિત્રોને આપણી આંખનાં આંસુઓ ધોઈ નાંખે છે. જેમ કરોળીયાએ પોતાના કાળજામાંથી લાળ કાઢી કાઢીને મહા મુશ્કેલીએ નાનકડું જાળું બાંધ્યું હોય, તેને કાંઈ પણ મહેનત વિના સ્કેજમાં ઝાડુ કાઢનારી તોડી નાંખે છે, તેમજ દુનિયાદારીના મોહ માટે આપણી આંખમાંથી પડતાં આંસુઓ, અને આપણા મનની દિલગીરી આપણી ધર્મભાવનાને ધોઈ નાંખે છે. કારણ કે આપણા સ્વાર્થને ખાતર રોયા કરવું એનો અર્થ શું ? મહાત્માઓ કહે છે કે, એનો અર્થ પ્રભુની સામે થવું એજ છે. આપણી આંખમાંથી આપણા સ્વાર્થનાં આંસુ પાડવાં એનો અર્થ એજ કે, આપણામાં ધર્મનું બળ એટલું ઓછું છે. દુનિયાદારીનાં ઘડીકવારનાં નજીવાં દુઃખો માટે આપણી આંખમાંથી આંસુ પાડવાં એનો અર્થ એજ કે, જેવા જોઈએ તેવો પ્રભુમાં આપણને વિશ્વાસ નથી. જગત્ની અને દેહની સાથે જોડાએલાં સ્વાભાવિક દુઃખો માટે રોયા કરવું એનો અર્થ એજ કે, જગત્નું મિથ્યાપણું ને મહાન્ પ્રભુનો મહિમા આપણે સમજ્યા નથી. સ્થિતિના ફેરફારથી ને સંજોગો બદલાઈ જવાથી રોયા કરવું એનો અર્થ એજ કે, આપણે ભગવદ્ ઇચ્છાને આધીન થઈ શકતા નથી. આપણા મનમાં ભરાઈ ગયેલા કામ ક્રોધ કે લોભની તૃપ્તિ ન થાય તે સારૂ રોયા કરવું એનો અર્થ એજ કે, હજી સુધી આપણને જેવો જોઈએ તેવો ઇશ્વર ગમતો નથી. અને જે દુઃખો આપણાથી અટકાવી શકાય તેવાં નથી તેને માટે રોયા કરવું એનો અર્થ એજ કે, આપણે આપણાં

શાંતિદાયક પવિત્ર ધર્મને ઝરાઝર સમજ્યા નથી, ને એ ધર્મ પાળવાનું બળ હજી આપણે મેળવ્યું નથી. આવી કાચી સ્થિતિમાં રહી મનને દિલગીરીમાં રાખી આંખમાંથી દડ દડ આંસુ પાડીએ તે ગરમ આંસુ શરૂઆતની આપણી ધર્મભાવનાનાં અધૂરાં અધૂરાં ચિત્રોને ભુંસી નાંખે તેમાં નવાઈ શું? માટે એ ભાઈઓ ને બહેનો ! યાદ રાખજો કે, આપણું ગરમ આંસુઓ એ સખતમાં સખત ઝેરી તેજાબ કરતાં પણ વધારે ખરાબ છે. કારણ કે તે દુઃખમાંથી પેદા થાય છે. અને પ્રભુના વિરોધી થવાથી એટલે કે પ્રભુના નિયમો નહિ પાળવાથી તથા પ્રભુનો મહિમા નહિ સમજવાથી દુઃખ પેદા થાય છે. એટલુંજ નહિ પણ દુઃખ પાપ તરફ ખેંચે છે, અને પાપ નરક તરફ ખેંચે છે. માટે ભગવાનના આશરાના બળવાળા ને ભગવદ્ ઇચ્છાને આધીન થનારા હરિજનો કદી પણ દિલગીર થતા નથી. કારણ કે તેઓ સમજે છે કે, આપણું દુઃખનાં આંસુઓ આપણા વિશ્વાસને ઢીલો કરી નાંખે છે, આપણું આંસુઓ આપણા પ્રભુપ્રેમને તોડી નાંખે છે, આપણું આંસુઓ આપણું ઇશ્વરી જ્ઞાનને ઉડાવી દે છે, આપણું આંસુઓ આપણી પવિત્રતાને ઝાંખી કરી નાંખે છે, આપણું આંસુઓ આપણા અંતરના મંદ વૈરાગ્યને કાઢી મૂકે છે, આપણું આંસુઓ આપણી જીંદગીની મીઠાશ લૂંટી લે છે, આપણું આંસુઓ આપણા શરીરનો રસકસ લૂંટી લે છે, અને આપણું આંસુઓ આપણને પ્રભુથી વિમુખ કરે છે; કારણ કે જેમ જરાક ખટામ ઘણા દૂધને બગાડી નાંખે છે, તેમ થોડીક દિલગીરી પણ આપણા અંતરના ધર્મને બહુજ બગાડી દે છે. જેમ જરાક અગ્નિ ઘાસના મોટા ઢગલાને બાળી દે છે, તેમ થોડીક દિલગીરી પણ આપણી ધર્મભાવનાને હલાવી દે છે અને જેમ જરાક જેટલો લસણનો વધાર બહુ દૂર સુધી દુર્ગંધી ફેલાવી દે છે, તેમ આપણું થોડાંક આંસુઓ આપણી ઘણીએ ઉત્તમ ભાવનાઓને મોટો ધક્કો પહોંચાડી દે છે. એટલુંજ નહિ પણ જેમ તેલ ને પાણી એકરૂપ થઈ શકે નહિ, તેમજ દિલગીરી કદી પણ ધર્મની સાથે મળી શકેજ નહિ. માટે એ ભાવિક ભાઈ બહેનો ! પાંપણમાંજ પાણી રાખતાં જરા વિચારજો. દુઃખોની ગણતરી કર્યા કરવામાંજ દહાડાઓ કહાડતાં જરા સંભાળજો, જેની તેની આગળ વારેવારે દુઃખનાં રોદણું રોયા કરતા પહેલાં જરા પવિત્ર ધર્મ સામું જોજો. અને એ યાદ રાખજો

કે, બહુ દેવદર્શન કરીએ, નહાવા ધોવામાં સૌ કરતાં સરસ થઇએ, અને બહારના આચારમાં તથા મગજની હોશિયારી બતાવવામાં બહુ વધી જઇએ તોપણ જ્યાં સુધી અંતરમાં દિલગીરી રહે ને આંખમાં આંસુ રહે ત્યાં સુધી પ્રભુ આપણી સેવા અંગીકાર કરતા નથી. કારણ કે જ્યાં સુધી આપણું એવું કાચું મન હોય ત્યાં સુધી આપણી ભાવનાઓ ઠરતી નથી, ત્યાં સુધી આપણો વધતો વિશ્વાસ જામતો નથી, ત્યાં સુધી આપણો પ્રેમ વધતો નથી, ત્યાં સુધી આપણને ચોખ્ખું જ્ઞાન થતું નથી, અને ત્યાં સુધી આપણી ભક્તિ આપણને કૃણીભૂત થતી નથી. માટે જો સર્વશક્તિમાન અનંત બ્રહ્માંડના નાથ મહામંગળકારી સદા સુખરૂપ શાંતિદાતા પવિત્ર પિતા સચ્ચિદાનંદ પરમાત્માનો આનંદ લૂંટવો હોય, અને તેની સાથે તાર મિલાવવો હોય તો જેમ બને તેમ તમારા અંતરમાંથી દુઃખ ઓછું થાય તેમ કરો.

ઘણા માણસોને એક બીજા સાથે બનતું નથી તેથી કલેશ થાય છે, એવે વખતે શાન્તિમાં રહેવાના ઉપાયો.

આપણે જોઈએ છીએ કે, ઘણીએ વહુઓને પોતાની સાસુ સાથે બનતું નથી, ઘણાએ નોકરોને પોતાના શેઠ સાથે બનતું નથી, ઘણા લોકોને તેઓના પાડોશીઓ સાથે બનતું નથી, ઘણા લોકોને પોતાનાં સગાંબહાણાંઓ સાથે બનતું નથી, ઘણા લોકોને પોતાની નાતવાળાઓ સાથે બનતું નથી, ઘણા નીશાળીઆઓને પોતાના માસ્તરો સાથે બનતું નથી, અને ઘણાએ શિષ્યોને પોતાના ગુરૂ સાથે બનતું નથી, તેવી સૌ એક બીજાની ક્યારેક ક્યારેક ઠરે છે, અને કહે છે કે આ બધા અમને વિના કારણ બહુ દુઃખ દેય છે. અમારો કાંઈ પણ વાંક નથી, છતાં પણ અમને તેઓ વારંવાર હિરાન કર્યા કરે છે. આ પ્રમાણે સમજીને તેઓ પોતાના મનમાં બહુ મુંઝાયા કરે છે ને દુઃખી થયા કરે છે. આવા લાખો ને કરોડો માણસો છે, માટે તેઓનું દુઃખ ઓછું થાય એવા ઉપાયો બતાવવાની જરૂર છે. એ માટે સંતો કહે છે કે,

ભાઈઓ ! તમે ખીજાઓનો વાંક કાઢો છો ને તેઓની ભૂલો જુઓ છો તે અગાઉ જરા વિચાર કરજો કે, એમાં કાંઈ તમારી ભૂલ તો નથી ? તમારા પોતાના સ્વભાવની અંદર તમે કાંઈ સુધારો વધારો ન કરી શકો એવું તો નથી ? તમારે માટે કોઈ કાંઈ સાચી વાત કહે તોપણ તમે તે સાંભળી શકો નહિ એવા તો નથી ? બહુ નાનકડી વાત હોય તેમાંથી રજતું ગજ કરી જેસો ને ફેકટનાં મનમાં મનમાં મુંઝાયા કરો એવા તો નથી ? કોઈ ખીજાઓને માટે વાત થતી હોય અને તમે તમારી ઉપર ઓઢી લ્યો એવા તો નથી ? રીસામાણીના છોડને જરાક હાથ લગાડે ત્યાં સંકોચાઈ જાય તેવી પ્રકૃતિના તો નથી ? તમારું પોતાનું મન માન્યું ન થાય ત્યારે બળી મરો એવા તો નથી ? ખીજાને તાબે રહેવું પડે તે ન પાલવે તેથી આંકેલા ગોધાની માફક પોતાની ગરદન ઉપર કોઈને પણ ઘોંસડું મૂકવા દેવુંજ નહિ, એવા તો નથી ? અને તમારું કામકાજ કરતાં ન આવડે તથા તમારી ફરજો બજાવવામાં તમે ગફલતી કરો એવા તો નથી ? ભાઈઓ ને જહેનો ! જરા વિચાર કરો. કારણ કે અમને તો એમ લાગે છે કે, એમાંનો કાંઈક પણ અવગુણ તમારામાં હશે ને તેને લીધેજ તમને ખીજાઓ સાથે નહિ બનતું હોય. કાંઈ હમેશાં બધો વાંક કાઢતાં પડેલાં જરા તમારી પ્રકૃતિ તો જુઓ ? ખીજાઓનો વાંક કાઢતાં પડેલાં જરા તમારા સ્વભાવ સામે તો જુઓ ? ખીજાઓનો વાંક કાઢતાં પડેલાં જરા તમારી કામ કરવાની રીત સામે તો જુઓ ? એ બધું જોશો તો તમને સમજાઈ જશે કે, ખીજાઓનો વાંક કાઢવામાં અરધી ભૂલ તો તમારી પોતાનીજ છે, અને અરધી ભૂલ સામેના માણસોની હોય છે. તેમાંથી બચવા માટે થોડીક ઉપયોગી સૂચનાઓ યાદ રાખી લેવી જોઈએ, અને તે પ્રમાણે વરતવાની કોશીશ કરવી જોઈએ. જેમકે, તમારા વિરોધીઓ જે વાતો કરે તે વાતોને તમારે તમારી પોતાની ઉપર લઈ લેવી નહિ અને એવી અધરથી થતી વાતોની, તથા ખીજાઓથી સાંભળેલી વાતોની, અને કંઈ કંઈ કારણોસર મીઠું મરચું લલચાવેલી વાતોની દરકાર રાખવી નહિ. એટલી મજબૂતી રાખતાં આવડે તો ઘણી જાતનો કલેશ ઓછો થઈ જાય છે, ને મનમાં થતી ઘણી મુંઝવણ મટી જાય છે.

બીજું એવો વિચાર કરવો કે, આ દુનિયામાં જુદી જુદી અનેક પ્રકૃતિના માણસો હોય છે. એ બધાં માણસોના સ્વભાવ જુદા જુદા હોય છે, તેઓની આસપાસના સંજોગો જુદા જુદા હોય છે, તેઓની કેળવણી જુદી જુદી જાતની હોય છે, અને દરેક માણસના આચાર વિચારમાં પણ કાંઈક કાંઈક ફેરફાર હોય છે. કારણ કે વિવિધતા અને વિચિત્રતા એ તો મનુષ્ય સ્વભાવમાં ને કુદરતમાં રહેવાનાંજ. તેથી જો તમે તમારા મનમાં એમ ધારો કે, આ બધા અમારા જેવા વિચારના થઈ જાય તો સાફ, પણ તેમ કદી પણ બનવાનું નથી. આપણી ખાતર કોઈ બીજા માણસો પોતાના આચારવિચાર, પોતાની રીતભાત, અને પોતાની ટેવો બદલી નાંખે તેમ નથી. તેઓ જે રસ્તે ચાલતા હશે તેજ રસ્તે ચાલ્યા જશે ને જે પ્રમાણે વર્તતા હશે, તેવીજ રીતે વર્ત્યા કરશે. માટે જો સલાહસંપ રાખવાં હોય અને અંતરમાંથી શાંતિ ભોગવવી હોય તો આપણે આપણા સ્વભાવમાં ફેરફાર કરવો જોઈએ. કારણ કે આપણે કાંઈ દુનિયાને ફેરવી શકીએ તેમ નથી, પણ આપણે આપણા સ્વભાવને ફેરવી શકીએ તેમ છે. અને એને ફેરવવાથીજ આપણું ભણું થઈ શકે તેમ છે. માટે જો વગર મક્કતના ઠગાઓમાંથી બચવું હોય તો આપણે આપણા સ્વભાવને કાબૂમાં રાખતાં શીખવું જોઈએ, ને આપણી ચાલચલગતમાં આપણે સુધારો વધારો કરવો જોઈએ.

આ સિવાય આ પ્રસંગે આ વાત પણ સમજી લેવા જેવી છે કે, વાંદરમુક છત્રી ઉપર ગમે એટલો વરસાદ પડે તો પણ તે પાણી બહારનું બહાર ચાલ્યું જાય છે, છત્રીની અંદર ઉતરતું નથી, તેમજ તમારે પણ તમારી વિરૂદ્ધની બધી ટીકાઓને તથા બધી બાબતોને બહારની બહાર ને દૂરની દૂરજ રાખવી જોઈએ. એવી વાતોને બહુ નજીવી સમજી અંતરના ઉંડાણમાં પેસવા દેવી નહિ. જો એમ કરતાં આવડે તો એથી પણ મનની ઘણીએ મુંઝવણ ઓછી થઈ જાય છે. માટે ભાઈઓ અને બહેનો ! યાદ રાખજો કે, આ જગતમાં ઘણી વાતો તો આપણને નહિ ગમે તેવી થાય છે, ઘણા બનાવો આપણને નહિ ગમે તેવા બને છે, અને ઘણાં માણસો આપણને નહિ ગમે તેવા હોય છે, એ બધાને કાંઈ આપણે આ દુનિયામાંથી કાઢી મૂકીએ એમ બનવાનું

નથી. એ તો બધા રહેશેજ, અને પોતપોતાની રીત પ્રમાણેજ વરતશે. માટે આપણે આપણી ટેવો સુધારવી જોઈએ, અને એ બધાની અસરો આપણને ન થાય તેવા વોટરમુક્ક છત્રીના જેવા આપણે થવું જોઈએ. તોજ સુખેથી રહી શકાય, ને શાંતિ ભોગવી શકાય. માટે દુનિઆદારીના નાના મોટા બનાવોનો અંતઃકરણ સૂધી ધક્કો ન પહોંચે એવા થવાની કોશિશ કરો, એવા થવાની કોશિશ કરો.

બીજાઓ દુઃખ દે છે, છતાં પણ સાચા ભગતો
ખરેખરા દુઃખી થતા નથી તેનાં કારણો.

ફળ પાકવાનું થાય ત્યારે પક્ષીઓ તેની ઉપર ચાંચ મારવા મંડે છે, તેમ કોઈ પણ માણસમાં જ્યારે ભક્તિ વધી જાય છે, ત્યારે સંસારી લોકો એવા ભગતોને બહુ હેરાન કરવા માંડે છે. કેટલાકો અદેખાધને લીધે તેઓને દુઃખ દે છે, કેટલાકોને ભગતોની મસ્તી ને બેઠરકારી ગમતી નથી તેથી તેઓની વિરુદ્ધમાં બહુ સખ્ત ટીકા કર્યા કરે છે, કેટલાકોને એમ લાગે છે કે આ ભક્ત ઢોંગી છે, અને બીજાઓને ઠગવા સાડુ આ બધો ડોળ કરે છે, એમ ધારી લઈને તેની વિરુદ્ધ થાય છે. કેટલાકોને પોતાની અંદર શ્રદ્ધા, ભક્તિ કે ઇશ્વર સંબંધી કંઈ પણ જ્ઞાન હોતું નથી, તેથી ભગતોના અંતરની ખરી સ્થિતિ તેઓ સમજી શકતા નથી, તેને લીધે ભગતો તરફ વેરભાવથી જુઓ છે. કેટલાક નાતીલાઓને તથા સગાંઓને એમ લાગે છે કે, આ માણસ ભગત થઈ બેઠો છે પણ અમને કંઈ મદદ કરતો નથી ને અમારા નિયમો પાળતો નથી એટલે એને જોઈને બીજાઓ પણ બગડશે, એમ માની લઈને ભગતોને હેરાન કર્યા કરે છે; અને ભગતો પોતાની પ્રભુપ્રેમની લાગણીઓના પૂરમાં તણાયા જાય છે તેને લીધે કુટુંબીઓનાં નાનાં નાનાં ઘરસંસારી કામકાજમાં ઝાઝું ધ્યાન આપી શકતા નથી, તેથી ઘરનાં માણસો પણ ભગતોની ઉપર ગુસ્સે થયેલાં હોય છે. આવાં આવાં કારણોને લીધે ઘણા માણસો તરફથી

ઘણી બાબતમાં ભગતોને બહુ દુઃખો ખમવાં પડે છે, છતાં પણ એવાં દુઃખોની ઘણા ભગતોને ઠાંધ ઝાઝી અસર થતી નથી. આવાં દુઃખોની વચ્ચે પણ તેઓ તો પોતાના ઇશ્વરી આનંદમાંજ રચી પચી રહેલા હોય છે, અને આવી જાતનાં દુઃખો છતાં પણ તેઓના અંતરમાં અખંડ શાન્તિ હોય છે. માટે હવે ભગતોના જીવનમાંથી આપણે એ કુચી જાણી લેવી જોઈએ કે, ઘણાં માણસો ઘણી જાતનાં દુઃખો દેય છે, છતાં પણ તેઓને કેમ દુઃખ થતું નથી? એ લેદ સમજાય તો આપણી જીવનગી સુધારવામાં તેથી મદદ મળે છે. કારણ કે ઘણી વખત ઘણા લોકો તરફથી આપણને પણ એવાં દુઃખો નડ્યા કરે છે. માટે એવાં દુઃખો હોય છતાં પણ તે દુઃખોનો ધક્કો અંતરમાં લાગે નહિ અને એ દુઃખોને લીધે પોતાનો ધર્મ ચુકી જવાય નહિ તેવી કુચી આપણે મેળવી રાખવી જોઈએ. એ માટે સંતો કહે છે કે,

જે સાચા ભગતો હોય છે, તેઓ ધર્મના બહુ ઉંચા વિચારોમાં રોકાયેલા રહે છે, તેથી સંસારિક લોકોની નાની નાની બાબતો ઉપર તેઓ ધ્યાન આપતા નથી. એટલે જેમ આકાશમાં ઉડતા પક્ષીઓને જમીન ઉપરથી ફેંકેલા ધા વાગી શકતા નથી, તેમજ હરિજનો ઉપર પણ સંસારીઓનાં ખરાબ વચનોની અસર થતી નથી. કારણ કે તેઓ ઉંચે ઉડનારાં પક્ષીઓના જેવા હોય છે, તેથી લોકો તરફથી આવતાં ઠડવાં વચનોને તથા સખત ટીકાઓને તેઓ પોતાની ઉપર લઇ લેતા નથી. કારણ કે ભગતો હમેશાં ક્ષમાનું બખ્તર પહેરી રાખે છે, એટલે એ બખ્તરમાં ઠડવાં વચનોનાં તીરો ખુંચી શકતાં નથી, તેથી તેઓને દુઃખી થવું પડતું નથી. તેને લીધેજ આપણે જોઈએ છીએ કે, ધ્રુવ, પ્રહલાદ, નરસિંહ મહેતા, મીરાંબાઈ, તુકારામ વગેરે ઘણા ભગતો ઉપર ઘણી જાતનાં સંકટો પડ્યાં હતાં, છતાં પણ એ દુઃખોથી તેઓ કાયર થયા નહોતાં અને એ દુઃખોને દુઃખરૂપ સમજતાં નહોતાં. એટલુંજ નહિ પણ જેમ ઉંધા ઘડા ઉપર ગમે તેટલું પાણી રેડીએ તોપણ એ ઘડો ભરાયજ નહિ, તેમજ એવા સાચા ભગતો બહારના લોકો તરફથી આવતા દુઃખોની બાબતમાં પોતાના

હૃદયને ઉંઘા ઘડા જેવું કરી રાખે છે, એટલે તેની અંદર કોઈ પણ જાતનાં દુઃખો પેસી શકતાં નથી. પણ સંસારિક લોકો તરફથી જે જે દુઃખો આવી પડે તે દુઃખો બહારનાં બહારજ રહે છે. તેઓ પોતાના અંતરમાં એ દુઃખોનો સ્પર્શ થવા દેતા નથી. કારણ કે તેઓ એમ સમજે છે કે, પરમકૃપાળુ પરમાત્મા સદાય અમારું રક્ષું કરે છે. ભગવાનના ભગતોનું ભુંડું થઈ શકેજ નહિ. જે થાય તેમાં કાંઈક લાભજ હોય છે. માટે આ સંસારી લોકો અમને દુઃખ દેય છે તેમાં પણ સર્વશક્તિમાન પરમાત્માનો કાંઈક શુભ હેતુજ હશે, અને અમારા ભલા માટેજ એ દુઃખો આવતાં હશે એમ સમજીને તેઓ કોઈ પણ વખતે પોતાના મનને મુંઝાવા દેતા નથી કે દુઃખની અસરમાં દબાઈ જતા નથી. માટે બંધુઓ ! જો આવી જાતનાં દુઃખોમાંથી બચવું હોય તો મહાન ભગતોની પાસેથી એ કુંચી શીખી લ્યો કે હમેશાં ઈશ્વરી જ્ઞાનના વિચારોમાંજ રહેવું, તથા મોહવાદી લોકો તરફથી જે જે જાતની અડચણો આવી પડે તેની દરકાર કરવી નહિ, અને જે કાંઈ કડવાં વચનો કહેવામાં આવે કે મેણું ઓઠાં દેવામાં આવે તેને પોતાની ઉપર લઈ લેવાં નહિ, પણ ઉંઘા ઘડાના જેવું હૃદયને બનાવી દઈ એ બધાં દુઃખોને દૂરના દૂર રાખવાં, અને કદી કોઈ દુઃખ પોતાને નડે એવું હોય તો એ વખતે પણ એમજ સમજવું કે, મારા ભલા માટેજ એ દુઃખ આવેલું છે. મને ઉતારી પાડવા માટે નહિ, મારા સિદ્ધાંતોને તોડી નાંખવા માટે નહિ, અને મને મારી ભક્તિમાંથી દીલો પાડી નાંખવા માટે નહિ; પણ મને આગળ વધારવા માટે, મારા સિદ્ધાંતોને મજબૂતી આપવા માટે, મારી ભક્તિમાં દૃઢતા આપવા માટેજ આ દુઃખ મારી ઉપર આવેલું છે એમ સમજી સંસારિક લોકો તરફથી આવી પડેલાં દુઃખોથી દુઃખી થવું નહિ, પણ જો સાચા ભગત થવું હોય તો એવે વખતે ધીરજ રાખવી અને ક્ષમાનું બખ્તર પહેરી લેવું, એટલે ઘણી જાતનાં દુઃખો ઓછાં થઈ જશે, એમાં કાંઈ પણ શક નથી. માટે ભગતો દુઃખમાં દબાઈ જતા નથી તેની આ કુંચી મેળવી લ્યો, એટલે બીજાઓ તરફથી દુઃખો આવી પડે છતાં પણ તમે આનંદમાં દહી શકશો.

લગતોની ખરી ખૂબી દુઃખના વખતમાંજ
 દેખાય છે, સુખના વખતમાં તેની કીંમત
 સમજાતી નથી.

એક મહાત્મા એમ કહેતા હતા કે, આકાશમાં જે તારાઓ
 હોય છે તેની શોભા રાતને વખતે દેખાય છે. દિવસે સૂર્યના
 તેજમાં કાંઈ તારાની ખૂબી દેખાય નહિ. તેમજ લગતોની ખૂબી
 પણ સુખના વખતમાં સમજાતી નથી, પણ દુઃખને વખતેજ લગ-
 તોની ખૂબી માલૂમ પડે છે અને તેમનો મહિમા સમજાય છે,
 કારણ કે સુખ છે તે દિવસ છે, અને દુઃખ છે તે રાત્રી છે.

લગતો દુઃખમાં ખાસ ચાહીને વધારે શોભી શકે છે, કારણ
 કે દુઃખને વખતે સાચા લગતોમાં નવી તેજ આવી જાય છે, દુઃખને
 વખતે તેઓના બળના દરવાજા ઉઘડી જાય છે, દુઃખને વખતે
 તેઓની સહનશીલતાની કસોટી થાય છે, દુઃખને વખતે તેઓની
 ઉપરના ઘણા પડદા નીકળી જાય છે અને દુઃખને વખતે તેઓના
 પ્રભુપ્રેમનો નીસો વધી જાય છે. તેથી એ વખતે તેઓની ખૂબી
 કાંઈક જુદાજ પ્રકારની બની જાય છે. એટલે તેઓ દુઃખમાં
 વધારે શોભી શકે છે.

ખંધુઓ! તમને ખગર હશે કે ભક્તરાજ નરસિંહ મહેતા,
 મહાત્મા તુકારામજી, ગોસ્વામી તુલસીદાસજી, મીરાંબાઈ, કબીરજી
 અને બીજા ઘણાએ લગતો સુખને વખતે જેવા શોભતા હતા તે ઠરતાં
 દુઃખને વખતે ઘણાજ વધારે પ્રકાશીત થયા હતા. કારણ કે ભક્તો
 તો આકાશમાં રહેલા તારા જેવા છે, અને તારાઓની ખૂબી તો રાતેજ
 સમજાય છે, તેમજ લગતોની ખૂબી પણ દુઃખને વખતેજ સમજાય
 છે. માટે જો સાચા ભગત થવું હોય તો દુઃખથી કાયર થશો માં,
 દુઃખથી દિલગીર થશો માં, અને દુઃખથી દબાઈ જશો માં, પણ
 દુઃખની વખતે પણ પરમકૃપાળુ પરમાત્માનો ઉપકાર માનવાનું મન
 થાય એવી સ્થિતિ અનુભવજો એજ, અમારી લક્ષામણ છે.

દુઃખ આવી પડે ત્યારે ધીરજ રાખવી જોઈએ તે વિષે.

એક વખત એક ગૃહસ્થને ત્યાં પીંજરામાં એ પંખી પુરાઈ ગયાં. તે બંને પંખી એકજ જાતનાં હતાં, એકજ પીંજરામાં હતાં, એક સરખા સંજોગોથીજ પકડાઈ ગયાં હતાં, અને તે બંનેને ખોરાક પણ સરખોજ મળતો હતો. છતાં પણ તે બેમાંથી એક પક્ષી ખાતું હતું, પીતું હતું, પીંજરામાં ફરતું હતું, પોતાની ભાષામાં બોલતું હતું, અને જે માણસ એ પંખી ઉપર પ્રેમ રાખે તેની સાથે હળી જવાની તે કોશીલ કરતું હતું. તેથી તે સુખી દેખાતું હતું. પણ એની સાથે જે બીજું પંખી હતું તે ખાતું નહોતું, પીતું નહોતું, બોલતું નહોતું, રમતું ભમતું નહોતું, અને કોઈ સાથે હળતું લળતું નહોતું, પણ પીંજરાના એક ખૂણામાં પડ્યું રહેતું હતું, અને ઉદાસ થઈને તથા નીરાશ થઈને દુઃખમય જીવન ગાળતું હતું. પરિણામ એ થયું કે, જે પંખી આનંદમાં રહેતું હતું તે સૌને આનંદ આપતું હતું તે પંખી મસ્તાનું બની ગયું, સૌનું બહાલું થઈ પડ્યું, અને ઘણાં વરસો સુધી જીવી શક્યું, પણ જે પંખી એકલસૂરું રહ્યું, કોઈ સાથે હળ્યું મળ્યું નહિ, સુખનાં સાધનો છતાં સુખ ભોગવી શક્યું નહિ અને દુઃખમાં દબાઈ ગયું, તે પંખી જુરી જુરીને, દુઃખી થઈને, માંદું પડીને થોડા દિવસમાં મરી ગયું.

આ દાખલો આપીને એક ભક્તરાજ મહારાજ પોતાના હરી-જનોને એમ સમજાવતા હતા કે, બંને પંખી પીંજરામાં પૂરાયેલાં હતાં; છતાં પણ એ કેદખાનામાં પણ કેટલીક જાતનો આનંદ મેળવવો હોય તો મેળવી શકાય તેમ હતું, અને એ પરાધીનતામાં પણ કેટલીક જાતનું સુખ જોતું હોય તો મળી શકે તેમ હતું. તેમજ આ દુનીયામાં ઘણાં માણસોને ઘણી જાતની પરાધીનતા હોય છે, અને ઘણી જાતનાં કેદખાનાં હોય છે, તથા ઘણી જાતના વિયોગો ખમવા પડે છે; છતાં પણ એ બધાં દુઃખોની વચ્ચે પણ જો સુખ ભોગવતાં આવડે તો બીજાં ઘણી જાતનાં સુખો પણ હોય છે. અને જેઓ એવાં સુખો ભોગવે તેઓ આનંદમાં રહી શકે છે, તંદુરસ્ત

રહી શકે છે, અને લાંબી જીંદગી ભોગવી શકે છે. પણ એને બદલે જે માણસ દુઃખોથી કાયર થઈ જાય, દુઃખમાં દબાઈ જાય, દુઃખથી નીરાશ થઈ જાય અને દુઃખને લીધે હારી જઈને પોતાની ફરજ બજાવવાની છોડી દેય તે માણસનું શરીર બગડી જાય છે, તેઓનું મન બગડી જાય છે, તેઓ જીવાનીમાંજ ઘરડા થઈ જાય છે, અને તેઓ બહેલા બહેલા મરી જાય છે.

બંધુઓ ! આ દુનીયાની રચનાજ એવી છે અને જીવોનો સ્વભાવજ એવો છે કે, તેઓને દુઃખ પડ્યા વિના રહેજ નહિ. એટલે નાનું કે મોટું, થોડું કે ઓછું. અને લાંબું કે ટુંકું, તથા અંતરનું કે બહારનું કાંઈક પણ દુઃખ તો પડવાનુંજ, એમાં કાંઈ શક નથી. પણ જે એવા દુઃખને વખતે ધીરજ રાખી શકે તેઓને કાયદો થાય છે, અને જે દુઃખમાં દબાઈ જાય તેનો નાશ થાય છે. માટે હે હરિજનો ! અમારી તમને એવી ભલામણ છે કે, દુઃખના પ્રસંગોએ કાયર થઈ જશો માં, હિંમત હારી જશો માં, અને પોતાની ફરજ બજાવવામાં ચુકી જશો માં, પણ ધીરજ રાખીને દુઃખની સામે ટકી રહેજો ને લડ્યા કરજો, એટલે દુઃખની વચ્ચેથી પણ તમે સુખ મેળવી શકશો. કારણ કે દુઃખીઓને હયાળુ પ્રભુ બહુ જલદીથી મદદ કરે છે. માટે દુઃખથી કાયર થશો માં, એજ અમારી ભલામણ છે.

હનુમાને રામને કહ્યું કે, સ્વર્ગમાં કે મોક્ષમાં મારું સુખ નથી, પણ મારું સુખ તો તમારી ઇચ્છાને આધીન થવામાં છે.

ભગવાન રામચંદ્રજીએ એક વખત હનુમાનજીને પૂછ્યું કે તમારી શું ઇચ્છા છે ? ત્યારે હનુમાનજીએ કહ્યું કે, મહારાજ ! તમારી ઇચ્છા એજ મારી ઇચ્છા. મહારા પ્રભુના કરતાં મહારી ઇચ્છા જીતી કેમ હોઈ શકે ? ત્યારે રામે પાછું પૂછ્યું કે, હનુમાન ! તમારું સુખ શેમાં છે ? હનુમાને કહ્યું કે, મહારાજ ! તમારી આજ્ઞા પાળવામાં મહારું સુખ છે. રામે કહ્યું, તમોને સ્વર્ગમાં મોક્ષ તો

આનંદ થશે ? ત્યારે હનુમાને કહ્યું કે, મહારાજ ! મહાઈં સુખ સ્વર્ગમાં નથી. મહાઈં સુખ તો તમારા હુકમો પાળવામાં છે, જે તમે મને આકાશમાં મોકલો તો ત્યાં મહાઈં સુખ છે, જે તમે મને પાતાળમાં મોકલો તો ત્યાં મહાઈં સુખ છે, જે તમે મને સ્વર્ગમાં મોકલો તો ત્યાં મહાઈં સુખ છે અને જે તમે મને નરકમાં મોકલો તો ત્યાં પણ મહાઈં સુખ છે. મહાઈં સુખ સ્વર્ગમાં કે મોક્ષમાં નથી, પણ મહાઈં સુખ તો તમારી ઇચ્છાને આધીન થવામાં છે.

લકતોનાં હૃદય કેવાં ઉત્તમ હોય છે, તે આ ઉપરથી સમજવાનું છે. બીજી એ પણ જાણવાનું છે કે, કોઈ પણ દેશમાં, કોઈ પણ કાળમાં કે કોઈ પણ સ્થિતિમાં ખડું સુખ નથી; પણ હરેક દેશમાં, હરેક કાળમાં ને હરેક સ્થિતિમાં ભગવદ્ ઇચ્છાને આધીન થવામાંજ લકતોનાં સુખ છે અને પોતાના સ્વાર્થના ભોગે, પોતાની ઇચ્છાના ભોગે, પ્રભુ પાસે એવી આધીનતા રાખવી તેનુંજ નામ ખડું તપ છે. બહારની ધુણીઓ તાપવી, ઉપવાસો કરવા, ટાઢે ઠરવું, અને એવીજ બીજી ઘણા પ્રકારની હઠ કરી ઇરાદાપૂર્વક તકલીફો વધારવી ને મનને બગાડવું, તેનું નામ કાંઈ ખડું તપ નથી; પણ ભગવદ્ ઇચ્છાથી પ્રારબ્ધના ભોગ પ્રમાણે સ્વાભાવિક રીતે જે આવી બને તેને હર્ષ-શોક ઠ્યાં વિના શાંતિથી ભોગવી લેવું, એનુંજ નામ ખડું તપ છે, અને એનુંજ નામ ભગવદ્ ઇચ્છાને આધીન થવું છે. માટે જેમ બને તેમ પ્રભુની ઇચ્છામાં તમારી ઇચ્છાને મિલાવી દો; એજ ઉત્તમ તપ છે, ને એમાંજ શ્રેષ્ઠ સિદ્ધિ છે.

ડોક્ટર કે વકીલને ભરોસે તમારો કેસ સોંપો છો,
તે કરતાં તો પ્રભુ અનંતગણો સમર્થ છે;
માટે ભાઈઓ, ભગવદ્ આશરે તમારો
કેસ સંપત્તાં શીખો.

આપણે જ્યારે માંદા પડીએ છીએ ત્યારે હવા લઈએ છીએ, એ હવા શું છે તે આપણે જાણતા નથી. એ હવાનો સ્વાદ પણ સારો હોતો નથી, અને ઘણી વખત એ હવા આપનાર વૈદને પણ આપણે ઓળખતા નથી. તો પણ સાડું થવાની આશાએ

વિશ્વાસથી આપણે દવા લઈએ છીએ, અને કદી ડાક્ટર નસ્તર મારે, પ્લાસ્ટર મારે, અથવા કદી કાંઈ હાથ પગ કાપે તો પણ તે આપણે આપણાં ભલાં સાડ કબૂલ કરીએ છીએ. સદાય અધૂરું રહેલું છે એવાં વૈદક શાસ્ત્રને આધારે અજ્ઞાણ ડાક્ટરને આપણી તન્દુરસ્તી સોંપતાં આપણને મુશ્કેલી લાગતી નથી, તથા અજ્ઞાણી દવાઓના ઠડવા ડોઝ ગટગટાવી જતાં આપણને અડચણ પડતી નથી, અને કરોળિયાની જાળ જેવા ઘડીકમાં તૂટી જાય એવા કાયદાની જાળમાં ફસેલા, આપણું જ ખીસું ચીરનાર કોઈ વકીલને આપણો કેસ સોંપતાં તથા એવા કોઈ તર્કટીને આપણું મુખત્યારનામું આપતાં પણ આપણને ફિકર થતી નથી. પણ આપણી મૂર્ખાઈ તો જુઓ? કે પ્રભુને આપણો કેસ સોંપી દેવાની એટલે કે લગવદ્ ઇચ્છાને આધીન થઈ જવાની આપણી હીંમત ચાલતી નથી !

એક વકીલ જેટલો કે એક ડાક્ટર જેટલો પણ આપણે પ્રભુને વિશ્વાસ ન રાખી શકીએ એ શું દિલગીર થવા જેવું નથી? દરેક લગવદ્દી જીવે એટલું તો માનવું જ જોઈએ કે, વૈદક તથા કાયદા અને બીજી કોઈ પણ જાગત કરતાં પ્રભુ તરફથી મળેલાં ધર્મશાસ્ત્રો વધારે જાળવાન છે, અને આપણા સારામાં સારા વૈદ કે પ્રમાણિકમાં પ્રમાણિક વકીલ કરતાં પણ ઇશ્વર અનંતગણો સમર્થ છે, એટલે તેને આધારે આપણો કેસ છોડવામાં કાંઈ પણ અડચણ નથી. માટે જેમ બને તેમ પ્રભુની ઇચ્છાને આધીન થઈ પ્રભુમય થવું જોઈએ, અને પ્રભુમાંથી જ જીવન મેળવવું જોઈએ. શાસ્ત્રોની એજ આજ્ઞા છે, મહાત્માઓનો એજ ઉપદેશ છે, પ્રભુની એજ ઇચ્છા છે, અને ખરા લકતોની પણ એજ રહેણી કરણી હોય છે કે પ્રભુપરાયણ રહેવું. માટે ભાઈઓ ! પ્રભુ પાસેથી પ્રભુની ઇચ્છાને આધીન થવાનું બળ મેળવો.

ખરા ભક્તો આવતી કાલની ફિકર કરતા નથી,
અને જે કાલની ફિકર કરે તે ખરા ભક્તો
હોતા નથી.

એક ગુરૂ ને ચેલો કેઈ ગૃહસ્થને ત્યાં જન્મવા ગયા. જમી
ઉઠ્યા પછી તે શેઠનો માણસ મુઠી ભરીને સોપારીના કટકા લાવ્યો,
ને તે ચેલાના હાથમાં આપ્યા. ચેલાએ તેમાંથી એક બે કટકા
ખાધા, અને બાકીના કટકા પોતે ઓઢેલાં લૂગડાંને છેડે ખાંધ્યા,
ને ત્યાંથી ચાલી નીકળ્યા.

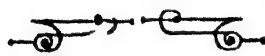
જતાં જતાં રસ્તામાં ગુરૂની નજર ચેલાના કપડાંના છેડા
ઉપર પડી, તેથી તેણે પૂછ્યું કે, બેટા! આ ગાંઠે શું ખાંધેલું છે?
ચેલાએ કહ્યું કે, મહારાજ! સોપારીના કટકા છે. ગુરૂએ કહ્યું કે,
એ શા માટે ખાંધી રાખ્યા છે? ત્યારે એ ચેલાએ કહ્યું કે,
કાલ સારૂ. ગુરૂએ અજબ થઈને કહ્યું કે, અરે! એટલો બધો
અવિશ્વાસ? જેણે તને આજે દૂધપાક-પુરી આપ્યાં તે કાલ તને
સોપારી નહિ આપે? જેણે તને આટલાં બધાં વરસ સુધી જીવા-
ડ્યો તે તને આવતી કાલ સોપારીનો કટકો નહિ આપે? અને
કદી સોપારી ન મળે તો પણ ભગવદ્ ઇચ્છા. એની વળી દરકાર
શું? એવી દરકાર રાખે છે ત્યારે સાધુ શા માટે થયો? બેટા!
ઘર છોડતાં તને મુશ્કેલી લાગી નહિ, માબાપ છોડતાં તને દિલગીરી
લાગી નહિ, બાઈડી તજતાં તને વિચાર ન થયો, નાતજાત ને માન
મરતબો છોડતાં તને ફિકર ન થઈ, ધન-દોલતની અને વિષયોના
સુખની તેં પરવા કરી નહિ, અને હવે સોપારીના કટકાની દરકાર
રાખે છે!! ટાઢ તાપથી ને તીર્થો કરતાં મુસાફરીના થાકથી તું ડર્યો
નહિ, અને ભૂખ તરસની દરકાર છોડીને તારા આત્માના કલ્યાણ
માટે તું ભક્ત થયો, તેમ છતાં પણ ભગવદ્ આશરાનું બળ છોડીને
હજી તું સોપારીના કટકા ગાંઠે ખાંધે છે? શરમ! શરમ! આવું
સાધુપણું તો લોકોને અને પોતે પોતાના પંડને ઠગવા માટેજ
હોઈ શકે. ખરા ભક્તો તો કદી પણ ગઈ કાલનો અફસોસ કરતા
નથી કે આવતી કાલની ફિકર કરતા નથી. બેટા! તું જો તો ખરા
કે હરણો પાસે ક્યાં તીજેરીઓ છે? માછલીઓને માટે બી વાવવા

કોણ જાય છે ? કાકીંડાએને માટે ક્યાં ખળાંએ છે ? દેડકાંએ કોની નોકરી કરવા જાય છે ? ઠપુતરોની વખારો ક્યાં છે ? અને સાપનાં ખેતરો ક્યાં છે ? તેઓને માટે માણસોના જેવી કાંઈ પણ સગવડતા નહિ હોવા છતાં પણ તેઓ ભૂખે મરતાં નથી, ત્યારે માણસો કેટલાં બધાં ઉત્તમ છે ? કેટલાં બધાં બુદ્ધિશાળી છે ? કેટલાં બધાં સાધનોવાળાં છે ? અને કેટલાં બધાં પ્રભુનાં કૃપાપાત્ર છે, એ વિચાર તો કર ? એવાં ઉત્તમ માણસો, ને તેમાં પણ પ્રભુના ભક્તો ભૂખે કેમ મરશે ? શું એટલો પણ વિશ્વાસ નથી આવતો ?

ગુરૂજીને આ ઉપદેશ સાંભળી શિષ્યે પોતાની પાસેના સોપારીના કટકા ફેંકી દીધા અને એ કટકા ખાંધી દેવાની પોતાની ભૂલ સમજી તેને પશ્ચાતાપ થવા લાગ્યો. ખરા ભક્તો આવા નિસ્પૃહી હોય છે, ને એવું વિશ્વાસી જીવન ગાળનારા હોય છે. એવા મહાન ભક્તોને માન આપતાં શીખો, અને બ્રહ્માર્પણ કર્મો કરી એવા નિસ્પૃહી થતાં શીખો તથા ભગવદ્‌આશરાનું બળ રાખતાં શીખો.

(ઈંદ્રવિજય છંદ.)

જા દિનતેં ગર્ભવાસ તજ્યો નર, આઈકે અહાર કીયો તબહિકો,
ખાત હી ખાત ભયે ઇતને દિન, જાનત નાંહી ન ભૂખ્યો ઠહીકો,
દોરત ધાવત પેટ દિખાવત, તું શઠ કીટ સદા અન્નહીકો,
મુંદર કયું વિશ્વાસ ન રાખત, સો પ્રભુ વિશ્વ ભરૈ સખહીકો.

આપણને સમુદ્રના રસ્તાની ખબર નથી તો પણ
કૅપ્ટન ઉપર વિશ્વાસ રાખીને આગખોટમાં
બેસીએ છીએ, તેમ પ્રભુ ઉપર વિશ્વાસ
રાખી ભકિતરૂપી આગખોટમાં
બેસી જાઓ.

આપણને સમુદ્રના રસ્તાની ખબર નથી, આપણને વહાણ ચલાવવાની વિદ્યા આવડતી નથી, અને આપણે કૅપ્ટનને પણ

ઓળખતા નથી, તો પણ કૅપ્ટનના વિશ્વાસ ઉપર આપણે આગબોટમાં બેસીએ છીએ અને તેમાં નિરાંતે ઉઘીએ છીએ. રસ્તામાં સૂરતની ખારી જેવી ખરાબાવાળી જગ્યા આવે, સમુદ્રમાં મોટાં મોટાં મોજાં આવે, અને ક્યાંઈ કિનારો દેખાય નહિ તો પણ આપણે ગભરાતા નથી. કારણ કે આપણે રસ્તો જાણતા નથી; પણ કૅપ્ટન એ રસ્તાનો ભોમિયો છે, અને કૅપ્ટન ઉપર આપણને વિશ્વાસ છે કે, તે વખતસર આપણને ધારેલો મુકામે પહોંચાડશે.

એવીજ રીતે સરળ હૃદયથી આપણે પ્રભુ ઉપર વિશ્વાસ રાખીએ, ને પ્રભુને આપણે કૅપ્ટન બનાવીએ તો સંસાર-સાગર તરી જવો એ દાંધ મુશ્કેલ નથી. પણ સારમાં સાર વાત એટલીજ છે કે, પ્રભુને આપણે કૅપ્ટન બનાવી ભક્તિના નાવમાં આપણે બેસી જવું જોઈએ. જે ભક્તિરૂપી આગબોટમાં બેસી ગયા તો પછી મુકામે પહોંચતાં વાર લાગવાની નથી; પણ મુદ્દાની વાત એટલીજ છે કે, જેમ બને તેમ ઝટ આગબોટમાં બેસી જવું જોઈએ. ભક્તિની આગબોટમાં બેઠા વિના કાંઈ સંસાર સાગર તરી શકાય તેમ નથી, એ નક્કી સમજવું. માટે જે જલદી મુકામસર પહોંચવું હોય, જલદી ઘેરે પહોંચવું હોય, તો ભક્તિની આગબોટમાં બેસી જાઓ. એમાં વાર ન લગાડો, ભાઈઓ, એમાં વાર ન લગાડો.

શાંતિ માટે પ્રાર્થના.

શાંતિ શાંતિ શાંતિ, પ્રભુ, શાંતિ સદા આપો. (ટેક)
પરમ કૃપા કરી કૃપાળ, કલેશ કબૂટ ઠાપો—શાંતિ.

શરણુ આવી વિશ્વનાથ (૨) વંદન કરી જોડી હાથ,
સર્વ જપે ભક્ત સાથ, શાંતિ સુખ આપો—શાંતિ.

ઠરૂણામય દૃષ્ટિ કરો (૨) હૃદય તિમિર સર્વ હરો,
મનવાંછિત અર્થ પૂરો, સુણી તમે વિદાપો—શાંતિ.

જપી તમારું પુણ્ય નામ (૨) કરીયે તમને પ્રણામ,
સત્ય શુદ્ધ ધર્મ, સકળ દેશ વિષે સ્થાપો—શાંતિ.

દીનતા વિષે.

અપરંપાર પ્રભુ અવગુણ મોરા, માફ કરોને મુરારિરે (ટેક)
 દયા ધરમની વાત ન જાણું, અધરમનો અધિકારીરે;
 પાપી પૂરો જૂઠા ખોલો, બહુ નિરખું પરનારીરે—અપ૦
 સાધુ દૂલ્યા પ્રાદ્ધલ્ય દૂલ્યા, ભક્ત દૂલ્યા બહુ ભારીરે;
 માત પિતા બન્નેને દૂલ્યા, ગરીબનકું દીયો ગારીરે—અપ૦
 ભજન થાય ત્યાં નિંદ્રા આવે, પરનિંદા લાગે ખ્યારીરે;
 મિથ્યાસુખમાં આનંદ વરતું, બહુ રહું હુશીઆરીરે—અપ૦
 સંસાર સાગરમાં જળ ભરીયો, સઘળે ભરીયો ભારીરે;
 તુલસીદાસ ગરીબનકી વિનતિ, અબ તો લીયોને ઉગારીરે—અ૦

અપરાધો અમારા પ્રભુ મહા ઘણા રે (૨)
 કૃપાસિંધુ તમે ક્ષમા કરો અપરાધ—અપરાધો.
 દોષ જોઈ નહીં રોષ કરો છો (૨)
 દયાનિધિ દયામાં નથી કાંઈ મણારે—અપરાધો.
 અભિલાષા રાખીયે તમારી (૨)
 અન્ય આશ્રય નથી, પ્રભુ તુજ વિનારે—અપરાધો.
 અનુગ્રહ સ્મરી અભિવંદન કરિયે (૨)
 તુજ ચરણ પ્રત્યે, સત ચિદ્ધનારે—અપરાધો.

અપરાધ ક્ષમા કરો મારો, પ્રભુ, અપરાધ ક્ષમા કરો મારો.
 નિંદિત કર્મો જે મેં કીધાં (૨) તે પ્રભુ સર્વે નિવારો—પ્ર.
 શરણે રહી પ્રભુચરણે વંડું (૨) ભવજલ પાર ઉતારો—પ્ર.
 હાસ તણું રક્ષણ કરવાનો (૨) છે પ્રભુ ધર્મ તમારો—પ્ર.
 કર જોડીને વિનતિ કરું છું (૨) સંકટ સર્વે નિવારો—પ્ર.

શ્રી વલ્લભ વિકુલ શ્રીજી સ્વામી, શામળીઆ વાલા;
 સઘળું સમજો છો અંતરજામી, નંદલાલા.

ભય તો લાગે છે મુજને ભારી, શામળીઆ વાલા;
 અંતકાળે શી વલે થાશે મારી, નંદલાલા.
 સેવા સ્મરણ ના ભાવે કીધું, શામળીઆ વાલા;
 રંઠ સાધુને દુઃખ દીધું, નંદલાલા.
 હીણો શાસ્ત્રીય સહુ ધર્મે શામળીઆ વાલા;
 પરિપૂરણ છું હું કર્મે, નંદલાલા.
 સહુ જાણે છે ભક્ત સાચો, શામળીઆ વાલા;
 પાખંડી પુરાતનથી કાચો, નંદલાલા.
 ખાંડ ગ્રહાની લાજ ધરજે, શામળીઆ વાલા;
 પીડા ન પામું એવું કરજે, નંદલાલા.
 સન્મુખ લોચનમાં આવી રહેજે, શામળીઆ વાલા;
 દોષ ન જ્ઞેશે દરશન દેજે, નંદલાલા.
 શ્રીમુખ બોલ્યા તે સાચું કરજે, શામળીઆ વાલા;
 દુઃખ દયાનાં સર્વે હરજે, નંદલાલા.

કૌન કુટિલ ખલકામી, મો સમ, કૌન કુટિલ ખલકામી-મોં
 તુમસેં કહા છીપા કૃનાનિધિ, તુમ ઉર અંતરજામી-મોં
 ભરી ભરી ઉદર વિષય રસ પીવત, જેસે શૂકર આમી-મોં
 જો તન દીયો તાહી વિસરાયો, એસો નીમકહરામી-મોં
 જહાં સતસંગત તહાં અતિ આજસ, વિષય ન સંગ વિસરામી-મોં
 શ્રી હરિચરન છાંડી ઓરનકું, નિશદિન કરત ગુલામી-મોં
 પાપી પતિત અધમ પરનિંદક, સખ પતિતનમેં નામી-મોં
 કીજે કૃપા દાસ તુલસીપર, સુનીયેં શ્રીપતિ સ્વામી-મોં

જગત્ મિથ્યા વિષે.

સખી જન જગત વહેવાર, રેનકા સપના,
 તુમ કાયકું કહત હો યાર, ભૂલ કર અપના. (ટેક)
 નીજ માત તાત દારા, સુત ભગિની શ્રાતા,
 એ સખી સવારથ જન, પરરપર નાતા-સખીં

એક રામભજન બીન, એર નહિ નિસ્તારા,
 ગુરૂનાન થ્રહો તુમ ઉતરો, લવજલ પારા-સખીં
 શિર કાલ અચાનક, ખખર નહિ એક પલકી,
 કયા કરતે હો અભિમાન, અંશ નહિ કલકી-સખીં

ભગવદ્ ઇચ્છા.

રામ રાખે તેમ રહીયે, ઓધવજી, રામ રાખે તેમ રહીયે;
 આપણુ ચીઠીના ચાકર છેયે-ઓધવજીં
 કોઇ દિન પેરણુ હીર ને ચીર (ર)
 તો કોઇ દિન સાદા ફરીયે-ઓધવજીં
 કોઇ દિન ભોજન શીરો ને પુરી (ર)
 તો કોઇ દિન ભૂખ્યા રહીયે-ઓધવજીં
 કોઇ દિન રહેવાને ખાગ ખગીચા (ર)
 તો કોઇ દિન જંગલ રહીયે-ઓધવજીં
 કોઇ દિન સુવાને ગાદી ને તકીયા (ર)
 તો કોઇ દિન ભોંયપર સુઇએ-ઓધવજીં
 ખાઇ મીરાં કહે પ્રભુ ગિરધરના ગુણુ (ર)
 સુખ દુઃખ સર્વે સહીયે-ઓધવજીં

શ્રીજી કરે સો ભલી કરેંગે, કયું મનમેં ગભરાતા હય. (ટક)
 ચિંતા તજે ભજે નંદનંદન, ઇતઉતકું કયું ધાતા હય—શ્રીં
 જેને પિંડ પ્રકાશ કીયો હય, સોઇ અન્ન પહોંચાતા હય—શ્રીં
 ભાગ લિખ્યા સો નાહીં મીટેગા, હાલ નાવહીં જતા હય—શ્રીં
 આયો હય સુકૃત કરનકું, પાપ પંથ કયું ધાતા હય—શ્રીં
 આયો હય વેપાર કરનકું, ઉલટા મૂલ ગુમાતા હય—શ્રીં
 યાતે મત ભૂલો તુમ પ્રાણી, એ સખ તનક તમાશા હય—શ્રીં
 ભાઇખંધ સખ કુટુંબ કખીલા, એ સખ જુઠા નાતા હય—શ્રીં
 યાતે ભજીલે પુરૂષોત્તમ, જમકે હંડ છોડાતા હય—શ્રીં

સુખ દુઃખ મનમાં ન આણિયે, ઘટ સાથેરે ઘડીયાં;
 ટાળ્યાં તે કોઈનાં નવ ટળે, રઘુનાથનાં જડિયાં-સુખ૦
 નળ રાજ સરખો નર નહિ, જેની દમયંતી રાણી;
 અર્ધે વસ્ત્રે વનમાં ભગ્યાં, ન મળ્યું અન્ન ને પાણી-સુખ૦
 પાંચ પાંડવ સરખા ખંધવા, જેની દ્રૌપદી રાણી;
 ખાર વરસ વન ભોગવ્યા, નયણે નિદ્રા ન આણી-સુખ૦
 સીતા સરખી સતી નહિ, જેના રામજી સ્વામી;
 રાવણ તેને હરિ ગયો, સતી મહા દુઃખ પામી-સુખ૦
 રાવણ સરખો રાજ્યો, જેની મંદોદરી રાણી;
 દસ મસ્તક ભેદાઈ ગયાં બધી લંકા લૂંટાણી-સુખ૦
 હરિશ્ચંદ્ર રાય સતવાદીઓ, તારા લોચની રાણી;
 તેને વિપત્તિ બહુ પડી, ભર્યાં નીચ ઘેર પાણી-સુખ૦
 સર્વ દેવને જ્યારે ભીડ પડી, સમર્યા અંતરજ્ઞમી;
 ભાવટ ભાંગી ભૂધરે, મહેતા નરસંપનો સ્વામી-સુખ૦

હરિજન થઈને, હાણુ વરધ સુખ દુઃખ મનમાં નવ ધારીયે;
 ટાળ્યાં નહીંજ ટળે, ઘટ સાથે ઘડીયાં હીંમત નવ હારીયે.
 જીઓ કદરજ મહા દુઃખીયા કહાવ્યારે (૨)
 કદી સુખ દુઃખ મનમાં નવ લાવ્યારે (૨)
 તોય મોહનના મનમાં લાવ્યારે-હરિજન૦
 જીવે પાંડવ પ્રભુજીને અતિ પ્યારારે (૨)
 પલ એક ઘડી નવ રહે ન્યારારે (૨)
 તોય વન ભટક્યા સંગ લઈ દારારે-હરિજન૦
 વસુદેવ દેવકીજી બેઠે બંધ રહ્યારે (૨)
 બહુ કાળના બંધન દૂર થયારે (૨)
 પ્રભુ પુત્ર થયા ને દુઃખ દૂર ગયારે-હરિજન૦
 એવું સમજીને હરખ ને શોક તજીયેરે (૨)
 એક તાર મન થઈ પ્રભુને ભજીયેરે (૨)
 કહે મુક્તાનંદ હરિને રજીયેરે-હરિજન૦

પ્રભુજીએ ધાર્યું હોય તે થાય;
 ડહાપણ કોઈનું કામ ન આવે (૨)
 કરોને કોટિ ઉપાય-હારે હારે કરોને—પ્રભુ
 ભીમ, અર્જુન, સહદેવ, નિકુળ, પાંચમા ધર્મ કહેવાય;
 એ પાંચેનાં દેખતાંજીરે, સતી તે કેમ લૂંટાય—પ્રભુ
 રાગ જેવા સત પુરૂષ કહીએ, ને તે પણ વનમાં જાય;
 સતી સીતાને ઠલંઠ ચઢાવ્યો, તો રાવળ શીર રોળાય—પ્રભુ
 રાજાને જ્યારે રઠ લાગી ત્યારે મૃગયા રમવા જાય;
 એરે રૂષિને કોઈ દુભશે, તેને તરત સર્પદંશ થાય—પ્રભુ
 પરીક્ષિતરાજના જન્મેજય કહાવે, ને તે પણ રાજા કહેવાય;
 જગન કરતાં રંભાને વરતાં, અઢાર પ્રહ્લડત્યા થાય—પ્રભુ
 શુભ મુહૂર્ત ને શુભ ચોઘડીયાં શુભ ગ્રહે લેવાય;
 સારા મુરત જોઈ લગન લખીયાં, રંગ ભરેલી રોળાય—પ્રભુ—
 હાણ વૃદ્ધિ છે હરિને હાથે, મૂરખ મન મલકાય;
 કરનારો તો કરી રહ્યા છે, અણુસમજી અથડાય—પ્રભુ

જીવ તું શીઠને ચિંતા કરે, કૃષ્ણને કરવું હોય તે કરે. (ટેક)
 તું અંતરે ઉદ્વેગ કરે, તેથી કારજ શું સરે;
 ધણીનો ધાર્યો મનસુખો, હર પ્રહ્લાથી નવ ફેરે-કૃષ્ણને.
 દોરી સર્વની એના હાથમાં ભરાવ્યું ડગલું ભરે;
 જેવો જંત્ર વગાડે જંતરી, તેવો સ્વર નીસરે કૃષ્ણને.
 જેવું જેટલું જે જેમ કાળે તે તેને કર ઠરે;
 એમાં ફેર પડે નહીં કોઈથી, શીઠ કુટાઇને મરે-કૃષ્ણને.
 વાડું માર્યું થાય એટલું, હરિ ઇચ્છા અનુસરે,
 સદાકાળ એ રીત નીલે નહીં, હું પણ શીઠ તું ધરે-કૃષ્ણને.
 થાવાનું અણુચિંતવું થાશે, ઉપનીષદ ઓચરે;
 રાખ ભરોસો રાધા વરનો, દયા તું શીઠને ડરે-કૃષ્ણને.

પ્રભુ દુઃખને હરનાર છે.

નાથ વિના સંકટ કોણ નિવારે (૨)
 સંકટ કોણ નિવારે, નાથ વિના, સંકટ કોણ નિવારે (ટેક)
 ધર્મ ઈર્મ અમે નથી કીધાં, આઠ્યા શરણ તમારે;
 દીનાનાથ વિના પ્રભુ અમને દુઃખથી કોણ ઉગારે—નાથ૦
 દયા ક્ષમાના ગુણ પ્રભુ ધારે, એ વિશ્વાસ અમારે;
 મંગળમય પ્રભુ પરમ કૃપાથી, પાપ સકળ સંહારે—નાથ૦
 દુષ્ટ વાસના દૂર કરીને, જ્ઞાન વિવેક વધારે;
 વિશ્વપિતા વિશ્વેશ્વર અમને, ભવથી પાર ઉતારે—નાથ૦

સંકટ સર્વે હરો, ભવપતિ સંકટ સર્વે હરો (ટેક)
 અપરાધો અતિશય મેં કીધાં (૨)
 અનુગ્રહ પૂર્ણ કરો—એ હાં અનુગ્રહ૦—ભવપતિ૦
 અનન્ય ભાવથી રાખું તમારો (૨)
 આશ્રય એક ખરો—એ હાં આશ્રય૦—ભવપતિ૦
 કર જોડી હું વિનતિ કરું છું (૨)
 તે પ્રભુ ચિત્તે ધરો—એ હાં તે પ્રભુ૦—ભવપતિ૦
 કરૂણા દૃષ્ટિથી મુજ હૃદયે (૨)
 પ્રેમળ ભક્તિ ભરો—એ હાં પ્રેમળ૦—ભવપતિ૦

દુઃખમાં દિલાસો.

ખરા ભકતો માટે ગુપ્ત જ્ઞાન.

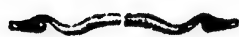

યાદ રાખજો કે દુઃખોની સામે થવાથી કાંઈ વળ-
વાનું નથી, પણ તેને ભગવદ્ ઇચ્છા સમજી
શાંતિથી ભોગવી લેવામાંજ મળે છે.

કોઈ માણસને ઘરમાં પૂરેલો હોય, તે બહાર નીકળવા સારૂ
ભીંતમાં માથું પછાડે તે સારૂ કાંઈ ભીંત ટૂટી જાય નહિ, પણ
ઉલટું તેનું માથુંજ ફૂટે; તેમજ પ્રભુ આપણને જે દુઃખ આપે
તે ભોગવવાંજ જોઈએ. એ ભોગવ્યા શિવાય બીજા કાંઈ પણ
ઉપાયજ નથી. તેની સામે થવાથી એટલે કે દિલગીર થવાથી તે
કાંઈ જવાનાં નથી. એથી તો ઉલટાં દુઃખ વધે છે; કારણ કે દુઃખોથી
દિલગીર થયા કરવું ને હારીજવું એ ભીંતમાં માથું પછાડવા જેવું છે
અને કાંટાની વાડમાં હાથ પગ પછાડવા જેવું છે. માટે એવી
મૂર્ખાઈ નહિ કરતાં અને પોતેજ પોતાની મેળે પડ્યા ઉપર પાટુ નહિ
મારતાં ભગવદ્ ઇચ્છાથી આવી મળેલાં દુઃખો ધીરજથી પ્રભુને
યાદ કરતે કરતે સહન કરવાં જોઈએ.

જે છોડ પવનથી નમી જાય તે ફૂલવાળા થાય છે,
અને લાકડાનું જે હુંહું નમતું નથી તે મૂળ
સહિત ઉખડી જાય છે. તેમજ જેઓ ભગવદ્
ધૃત્તાને આધીન થતા નથી તેઓનો પણ
નાશ થાય છે.

આપણે જોઈએ છીએ કે કુમળા છોડ પવનથી નમે છે, પણ
લાકડાનાં હુંહું પવનથી નમતાં નથી, તેમજ જે સરલ હૃદયના
હરિજનો છે તે ઇશ્વર ધૃત્તાને આધીન થાય છે પણ બાવળના
હુંહું જેવા સંસારીઓ છે તે ભગવદ્ ધૃત્તાને આધીન થઈ શકતા
નથી. પરિણામ એ થાય છે કે, જે છોડ પવનના ઝપાટાથી નમી
જાય છે તે વખત જતાં ફળ ફૂલવાળા થાય છે, અને જે લાકડાનું
હુંહું નમતું નથી તે મૂળમાંથી ઉખડી જાય છે ને પડી જાય છે;
તેમજ પ્રભુની ધૃત્તા પ્રમાણે ચાલનારાઓ ફળફૂલ મેળવશે એટલે
કે સ્વર્ગ મેળવશે-પ્રભુને મેળવશે, અને ભગવદ્ ધૃત્તાને આધીન
નહિ થનારાઓ સંસારમાં હેરાન થશે, તથા નરકનાં દુઃખ પામશે.
માટે ભાઈઓ ! જેમ જને તેમ પ્રભુની ધૃત્તાને આધીન થવાની
તજવીજ કરો.

આંધળા માણસે પોતાના દોરનારને આધારે રહેવું
જોઈએ, તોજ તે સલામતીથી આગળ વધી
શકે; તેમજ આપણે પણ આપણી દોરી
પ્રભુના હાથમાં સોંપવી જોઈએ.

જો આંધળો માણસ તેના દોરનારને આધારે રહે, તોજ તે
સલામતીથી આગળ વધી શકે છે. પણ દોરનારની જો તે દરકાર
ન કરે તો દરેક પળે તેને ફિકર રહે છે, અને ભૂલો પડી જાય છે
તથા વખતે ખાડામાં પડી જાય છે. એવીજ રીતે આંધળા માણ-
સની પેઠે આપણે પણ અજ્ઞાની છીએ. પ્રભુની માયાનો પાર પામી
શકાય તેમ નથી; એટલે જો આપણને દોરનાર પ્રભુને છોડી આપણી

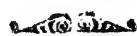
મરજી મુજબ ચાલીએ તો માયાના ચક્કરમાં ફસાઈ ગયા વિના રહીએ નહિ. અને જો માયામાં ફસાઈ જઈએ તો ચોરાશી લાખના ફેરામાં પડી જઈએ. એમ ન થાય માટે આપણી દોરી પ્રભુના હાથમાં સોંપવી જોઈએ. પ્રભુના હાથમાં આપણી દોરી સોંપી દેવાથી આપણે નિર્ભય થઈ જઈએ છીએ અને વખતસર ધારેલા મુકામે સલામતીથી પહોંચી શકીએ છીએ. જે આંધળો પોતાના દોરનારની દરકાર ન કરે તે રખડી પડે છે; તેમજ આપણે પણ ધર્મના કામમાં અને પ્રભુના રસ્તામાં મહા અજ્ઞાની છતાં પણ આપણી દોરી જો સમર્થ પ્રભુના હાથમાં નહિ સોંપીએ તો કદી પણ શાંતિ મેળવી શકશું નહિ અને કદી પણ ખરૂં સુખ પામી શકશું નહિ. માટે ભાઈઓ! પ્રભુના ચરણના શરણનું બળ ધરો અને આપણી દોરી દયાળુ પ્રભુના હાથમાં સોંપી દો; એટલે તે કરૂણાનો ભંડાર આપણું કલ્યાણ કરશેજ.

જેણે પોતાની ઇચ્છા પ્રભુને સોંપી દીધેલી છે તેઓજ તરી ગયા છે. માટે આપણે પણ આપણી ઇચ્છા પ્રભુને સોંપી દેવી જોઈએ.

જેઓએ જોખમની ચાવી પોતાની પાસે રાખી છે તે તો માર્યાજ ગયા છે, પણ જેણે એ ચાવી ફેંકી દીધેલી છે તેઓજ બચી ગયા છે. કોઈ પણ શૂરવીર, કોઈ પણ સતી કે કોઈ પણ ભક્તને લો, અને જૂઓ કે તેનું શૂરવીરપણું, તેનું સતીપણું અને તેનું ભક્તપણું શાથી છે? ચાવી ફેંકી દેવાથીજ. બીજું કંઈજ નહિ. મીરાંબાઈથી ઝેરનો પ્યાલો કેમ પીવાયો? કારણ કે તેણે પોતાની જીંદગીની ચાવી જે પોતાની ઇચ્છા, તે પ્રભુને સોંપી દીધી હતી. નરસિંહ મહેતાનું મામેરું શ્યામસુંદરને શા માટે પૂરવું પડ્યું? કારણ કે તેણે પોતાના જોખમની ચાવી, પોતાની ઇચ્છા, પ્રભુને સોંપી દીધી હતી; એટલે તેની ઉપર કંઈ જોખમહારી નહોતી. સુરદાસની પાછળ પાછળ પ્રભુને શા માટે ફરવું પડ્યું? કારણ કે તેણે પોતાની ઇચ્છાફૂંપી ચાવી પરમ કૃપાળુ મહાન પ્રભુને સોંપી દીધી હતી. જેણે જીંદગીના જોખમની ચાવી એટલે કે

પોતાની ઇચ્છાઓ પ્રભુને સોંપી દીધી તેઓજ તરી ગયા છે, અને આપણે સૌ તેનાજ ગુણો ગાઈએ છીએ. માટે જેટલી બને તેટલી મજબૂતીથી આપણી ઇચ્છાઓ પરમ દયાળુ પ્રભુને સોંપી પ્રભુની ઉત્તમમાં ઉત્તમ ઇચ્છાને આધીન થાઓ.

યાદ રાખજો કે દુઃખી ભગતો પ્રભુને ગમતા નથી.

એક મહાત્મા કહેતા હતા કે દુઃખી ભગતો પ્રભુને ગમતા નથી, કારણ કે ભગત એટલે શું ? અને દુઃખ એટલે શું ? એ તમે જાણો છો ? અનંત બ્રહ્માંડના નાથની સાથે જેને સ્નેહ થાય, તેનું નામ ભગત છે. જેના અનેક જન્મનું પાપ કપાઈ જાય તેનું નામ ભગત છે. જેની ઉપર પ્રભુની કૃપાનો વરસાદ વરસી રહેા હોય, તેનું નામ ભગત છે. જેનાં હૃદય ગળી ગયાં હોય-દ્રવિભૂત થઈ ગયાં હોય તેનું નામ ભગત છે. જેના અંતરમાંથી પ્રભુપ્રેમની ધારાઓ વહેતી હોય, તેનું નામ ભગત છે. જેનામાં સાચી સમજણ આવી ગઈ હોય ને જેનું જ્ઞાન ઠરી ગયેલું હોય તેનું નામ ભગત છે. જેના વિચારો ખીલી ગયા હોય અને જેના અંતરમાં કુદરતી શાંતિ આવી ગઈ હોય તેનું નામ ભગત છે. જેની વાણીમાં મીઠાશ આવી ગઈ હોય, જેના મહેરા ઉપર એક જાતનું સ્વાભાવિક તેજ છવાઈ રહ્યું હોય, અને જેનાં નેણ નીચાં ઢળી ગયાં હોય તેનું નામ ભગત છે. જેના મનમાંથી શંકાઓ મટી ગઈ હોય, અને જેના સંકલ્પ વિકલ્પ કાળૂમાં આવી ગયા હોય તેનું નામ ભગત છે. જેને સહન કરતાં આવડતું હોય તેનું નામ ભગત છે. જેના અંતરના બગીચામાં અનેક જાતના સદ્ગુણોનાં પુષ્પો ખીલ્યાં હોય તેનું નામ ભગત છે. જે સુખ દુઃખમાં સમતા રાખી શકે તેનું નામ ભગત છે. જેની આસપાસની હવા પણ શુદ્ધ થઈ ગઈ હોય અને જેની અંદર કાંઈક ખાસ પ્રકારનું આકર્ષણ આવી ગયું હોય તેનું નામ ભગત છે. અને પ્રભુપ્રેમમાં જે તરબોળ થઈ ગયેલા હોય તથા એમાં ડુબકી મારી ગયેલા હોય અને ફરીથી તેમાંથી નીકળવાનું મનજ

ન થતું હોય તેનું નામ ભગત છે. હવે મને કહો કે, આવા ભગતોમાં દુઃખ કયે ઠેકાણે રહી શકે? કારણ કે દુઃખ એટલે શું? એ તમે જાણો છો? એ માટે સંતો કહે છે કે,

દુઃખ એટલે અજ્ઞાન. દુઃખ એટલે પાપ. દુઃખ એટલે હદ બહારનો સ્વાર્થ. દુઃખ એટલે લાગણીઓની ગુલામગીરી. દુઃખ એટલે એક જાતનો અંધકાર. દુઃખ એટલે ખોટો મોહ. દુઃખ એટલે પ્રભુની પીછાન વગરની સ્થિતિ. દુઃખ એટલે પોતાના હુંપણાની વધી ગએલી ભાવના. દુઃખ એટલે વિકારોનું તથા વાસનાઓનું જોર. દુઃખ એટલે આત્માનું અજ્ઞાન. દુઃખ એટલે માનસિક નબળાઈ. દુઃખ એટલે પરાધીનતા અને દુઃખ એટલે ઇશ્વરથી વિમુખપણું. જીવની આવી સ્થિતિને અમે દુઃખ કહીએ છીએ. અને તે ભગતોમાં હોય કે? કહો કે નહિ. અને જેનામાં એ બધું અથવા એમાંનું કંઈ પણ હોય તે માણસ મોટા ભગત કહેવાય કે? નહિ. કારણ કે ભગતને અને દુઃખને તો દુશ્મનાઈ છે. એટલે ભગત પાસે દુઃખ રહી શકેજ નહિ, અને દુઃખમાં ભગત રહી શકેજ નહિ. આવો મહાનિયમ હોવાથી મહાત્માઓ કહે છે કે, દુઃખી ભગતો પ્રભુને ગમતા નથી, પણ ઉપકાર માનનારા ભગતોજ પ્રભુને ગમે છે. માટે હવે જરા આપણી પોતાની સામું જીવો તો ખરા કે આપણે કંઈ જાતના ભગત છીએ?

વધારે સુખ આપવા સારજ પ્રભુ આપણને
થોડું દુઃખ આપે છે.

ડાક્ટરો પ્લાસ્ટર મારે છે ને નસ્તર મૂકે છે એ શું તમે નથી જોયું? એ શા માટે? એક તો માણસ બિમાર હોય ને તેમાં વળી આવા હાલ તેની ઉપર શા માટે પાડવા જોઈએ? શું એ ડાક્ટરોનું નિર્દયપણું નથી? તમેજ કહેશો કે, ના. એ ડાક્ટરોનું નિર્દયપણું નથી, પણ એ તો ડાક્ટરોનું ડહાપણ છે. કારણ કે દરદીને દુઃખ દેવાની ઇચ્છાથી કે મારી નાખવાની ઇચ્છાથી કંઈ ડાક્ટરો નસ્તર મૂકતા નથી, પણ તેનું દરદ મટાડવા માટેજ

નસ્તર મૂકે છે; તેમજ પ્રભુ આપણને દુઃખ આપે છે, તે કાંઈ આપણી ઉપરનાં વેરને લીધે નહિ, પણ આપણને પવિત્ર કરવા સાડ અને આપણું કલ્યાણ કરવા સાડજ તે દુઃખ આપે છે. માટે ભાઈઓ ! દુઃખથી દિલગીર નહિ થાઓ, પણ પ્રભુ જેવી સ્થિતિમાં રાખે તેવી સ્થિતિમાં આનંદથી રહેતાં શીખો. એવી રીતે રહેવું તેનુંજ નામ ભગવદ્ ઇચ્છાને આધીન થવું છે; અને એજ સર્વ ધર્મનો સાર તથા પ્રભુને પામવાનો ટુંકામાં ટુંકો રસ્તો છે.

દુઃખમાં પણ પ્રભુનો કાંઈક રૂડો હેતુ છે,
એવો વિશ્વાસ રાખો.

લોકો અનાજને મસળે છે ને ખાંડે છે તે શા માટે ? શું અનાજ ઉપરના વેરને લીધે ? નહિ ભાઈઓ, અનાજે કાંઈ આપણું ખૂટું ક્યું નથી, અને આપણે કાંઈ તેના દુશ્મનો નથી. અનાજને આધારે આપણે રૂડા લાગીએ છીએ, અને આપણા આધારે અનાજની શોભા છે; તેમજ પ્રભુના આધારે આપણે ટકી શકીએ છીએ, અને પ્રભુને કાંઈ આપણી ઉપર વેર નથી. પણ જેમ ફેતરાંથી ચોખા દૂર કરવા માટે તેને ખાંડણીમાં ઘાલીને સાંબેલાં મારીએ છીએ, તેમજ આપણાં જૂનાં પાપ દૂર કરવા સાડ અને આપણને પવિત્ર કરવા સાડજ પ્રભુ આપણને કોઈ કોઈ વખત દુઃખ આપે છે. માટે દુઃખનો ઊંઘો અર્થ કરી દિલગીર નહિ થતાં, એમાં પણ પ્રભુનો કાંઈક રૂડો હેતુ છે, એમ વિશ્વાસ રાખી, ભગવદ્ ઇચ્છાથી આવી પડેલાં દુઃખોને શાંતિથી સહન કરો.

મહાન ભગતો જગત્નાં દુઃખો કેમ ખમી શકે
છે ? અને દુઃખ ભોગવતાં છતાં તેઓ
કેમ આનંદમાં રહી શકે છે ?

એનો ખુલાસો.

એ માટે સંતો કહે છે કે, જેઓ સાચા ભગતો છે તેઓ પોતાના શુદ્ધ અંતઃકરણથી હૃદયમાં એમ સમજે છે કે, હૈવ ઇચ્છાથી અમારી ઉપર જે દુઃખો આવી પડે છે, તે દુઃખો અમારા ઠલ્યાણુને માટેજ હોય છે, અને તે દુઃખો અમોને ઇશ્વરી અદ્વૈતિક સુખો આપવાને માટેજ હોય છે. જેમ કોઈ ભલો બાપ પોતાના દીકરાને કોઈ કારણસર ધમકાવે ત્યારે જીવાન દીકરાને તે વખતે એ ધમકી ગમતી નથી. પણ બંધુઓ ! બાપની એ ધમકીમાં પણ બાપનું હેતુજ હોય છે, અને એ ધમકીમાંજ તે છોકરાનું ભવિષ્યનું સુખ સમાયેલું હોય છે. તેમજ પ્રભુ તરફથી ભગતોની ઉપર જે દુઃખો આવી પડે, તે દુઃખોની અંદર પણ પ્રભુની દયા હોય છે અને તે દુઃખોને લીધે ભગતો વધારે જોરથી ભક્તિમાર્ગમાં આગળ વધી શકે છે. માટે તેઓને દુઃખમાં પણ આનંદ હોય છે. બીજું તેઓ એ પણ સમજે છે કે, સારા સારા વૈદો પણ નાનુક પ્રકૃતિવાળા બાળકોને, સ્ત્રીઓને, તથા બિમારોને ઘણી વખત ઠડવાં ઓસડ પાય છે. કારણ કે હૃદયમાં એ ઓસડો પીતી વખત ઠડવાં લાગે છે, પણ એ પછી તેમાંથી જે ફાયદો થવાનો હોય છે, તે બહુ કિંમતી હોય છે. માટે જે ડાહ્યા માણસો છે, તેઓ ઓસડની ઠડવાશ સામે જોયા કરતા નથી પણ તેમાંથી જે ફાયદો થવાનો છે તેની સામે જોયા કરે છે. તેમજ જે મહાન ભગતો છે, તેઓ પોતાની ઉપર આવી પડતા થોડી વારનાં સંસારિક દુઃખોની સામે જોયા કરતા નથી.

જે સાઈ ખેતર હોય તેમાંજ ખાતર નાંખવામાં આવે છે, તેમજ જે પ્રભુના બહાલા હોય તેની ઉપરજ દુઃખ પડે છે.

કયા ખેતરમાં ખાતર નાંખવામાં આવે છે, એ તમને ખબર છે ? જે સાઈ ખેતર હોય તેમાંજ ખાતર નાંખવામાં આવે છે, અને

ખરાબ ખેતરોને તો પડતરજ રાખવામાં આવે છે. છાણુ, મુતર, વિંટા, હાડકાં, તથા ગામનો કચરો ને ગટરનું ગંધાતું પાણી ખાતરમાં હોય છે. એવી આપણને ખરાબ દેખાતી ચીજો ભલે ખેડુત પોતાના સારાં ખેતરમાં ખાસ નાંખે છે. કારણ કે તે ખાતર છે અને ખાતરની ખૂબી એ છે કે બહુ ફળ આપવું. આપણા ગામનો કચરો સારા ખેતરમાં પડવાથી જ્યારે મોટું ફળ આપે છે, ત્યારે ભક્તજનરૂપી ભલી જમીનમાં પડતું દુઃખરૂપી ખાતર કેટલું બધું સાફ ફળ આપશે એ જ્યાંલ તો કરો? માટે ભાઈઓ! આજથી યાદ રાખજો કે, ભક્તજન ઉપર આવી પડતી અડચણો તે ખરાં દુઃખો નથી, પણ ખાતર છે. ખાતર જરા ગંધાય તો ખરૂં પણ તેનો ફાયદો ઘણો છે, તેમજ દુઃખ ભોગવાં વસમાં તો લાગશે, પણ તે શાંતિથી સહન કરવામાં બહુ મોટું ફળ છે, તે યાદ રાખજો.

કૂલ તોડાય ત્યારેજ તે દેવ ઉપર ચઢી શકે છે,
તેમજ માણસો પોતાના ધર્મનાં દુઃખ ખમે
ત્યારેજ તે પ્રભુને પામી શકે છે.

સુંદર કૂલોને અને મીઠડી કળીઓને આપણે ઝાડ ઉપરથી તોડી લઈએ છીએ, તે શા માટે? શું તેને દુઃખ દેવા માટે? ના, ના, તેને ઉપયોગી બનાવવા માટે. તેને દેવ ઉપર ચઢાવવા માટે. જો એ કૂલોને તોડ્યા વિના એમને એમ એ ઝાડ ઉપર રહેવા દીધાં હોત, તો તો થોડાજ વખતમાં ફરમાઈ જાત, અને પોતાની મેળે ખરી જાત. જો એમ થાત તો તે અવગતે જાત. કારણ કે તેના જન્મની સાર્થકતા થઈ નહિ. કોઈ પણ વસ્તુના જન્મની સાર્થકતા તેનાં ઉપયોગીપણાથીજ થાય છે; અને ઉપયોગીપણું દુઃખથીજ આવે છે. માટે પોતાની ઉન્નતિને ખાતર તથા ઈશ્વરને પામવા સાફ માણસ જાતને દુઃખ વિના ચાલે તેમ નથી. ઝાડ ઉપરથી કૂલ તોડાય છે એટલુંજ માત્ર નહિ પણ તોડ્યા પછી પણ તેની ડાંડલીઓ ને પાંખડીઓ જુદી જુદી કરવામાં આવે છે. એ પછી તેમાં સોય ખોસવામાં આવે છે, ત્યારેજ તેની માળા થાય છે, અને

ત્યારેજ તે દેવ ઉપર રહી શકે છે. એવા સંસ્કાર થાય ત્યારેજ તે સુંદરીઓનાં કેમળ હૃદય ઉપર રહી શકે છે, અને એવાં દુઃખ ભોગવે ત્યારેજ તે રાજાઓના મુગટમાં જઈ શકે છે. એ પછી પોતાના જીહ્વાથી રાજાઓને, સુંદરીઓને તથા દેવોને પણ તે શોભાવે છે. આટલી બધી ઉત્તમતા, યાદ રાખજે કે દુઃખ ખમવાથીજ તેઓમાં આવે છે. માટે ભાઈઓ ! દુઃખથી દિલગીર નહિ થતાં એમજ સમજે કે દુઃખમાં પણ કુદરતી દિલાસો છે, દુઃખમાં પણ આશીર્વાદ છે. દુઃખમાં પણ ઇશ્વરની કૃપા છે, અને ધર્મનાં દુઃખો શાંતિથી સહન કરવાથીજ ઇશ્વરને પામી શકાય છે. માટે દુઃખથી દિલગીર નહિ થવાનો ઠરાવ કરો.

અનંત કાળના મોક્ષનાં સુખ પામવા સારુ દુનિયાના થોડાં દુઃખ ભોગવી લેવાં એ તો શૂળીનું સંકટ સોયમાં પતાવી દેવા જેવું છે.

ભાઈઓ ! આપણે સમજીએ તો ભગવદ્ ઇચ્છાથી આવી મળેલાં દુઃખો તો આશીર્વાદ જેવાં છે. કારણ કે એથી તો શૂળીનું સંકટ સોયમાં પતી જાય તેમ છે. વિચાર તો કરો કે, જેને જન્મ દેશનિકાલની સજા થવાની હોય, તેનો પાંચ પંદર દિવસનાં સાદાં કેદખાનાંથી છૂટકો થઈ જતો હોય તો તે ભોગવી લેવાને કોણ ના પાડે? તેમજ નરકમાંથી જો બચાતું હોય તો આ દુનિયાનાં થોડાંક દુઃખ ભોગવી લેવામાં શું મોટી વાત છે? પણ આવા ખુલાસા આપણે ખુલ્લી રીતે સમજતા નથી, તેથીજ નાનાં નાનાં દુઃખો આપણી પાસે મોટા પહાડ જેવાં થઈ પડે છે; પણ જો સમજીએ તો વાતમાં માલ કાંઈ નથી. ઉલટું એમજ લાગી જાય કે, દુઃખરૂપે પ્રભુની દયાજ આપણી ઉપર વરસે છે, પણ આપણે તેને સમજતા નથી, એટલે તેનો લાભ લઈ શકતા નથી, તેથીજ દુઃખ દુઃખ કુટયા કરીએ છીએ. માટે દુઃખથી હિંમત નહિ હારી જતાં એમજ સમજે કે, પ્રભુને અર્થે શાંતિથી અહિં થોડાં દુઃખો ભોગવી લેવાં એ શૂળીનું સંકટ સોયે પતાવવા જેવું છે.

દુઃખ એ પાપની શિક્ષા છે. તે શિક્ષા ભોગવી લેવાથી
પાપ કપાઈ જાય છે, એટલે પ્રભુની દયા આપણી
ઉપર જલદી ઉતરે છે, માટે એ શિક્ષા ભોગવી
લેવામાં આનાકાની કરો માં.

એક બાપને બે દીકરા હોય, તે બંને જણા કાંઈ ગુન્હો કરે,
તેથી દિલગીર થઈને બાપ તે બંને છોકરાને યોગ્ય શિક્ષા કરે એ
વખતે એક છોકરો પોતાની ભૂલ કબૂલ કરી નમી જઈને બાપની
માફ માગે, અને બીજો બાપની શિક્ષાની સામે થાય, તેમાં કાયદો
કેને? જે છોકરો પશ્ચાત્તાપ કરે, માફ માગે, તે માર ખમી રહે,
તેની ઉપર બાપની દયા જલદી ઉતરશે અને જે છોકરો બાપના
મારની સામે થાય તેને કાંઈ બાપ છોડી દેવાનો નથી. સામે થવાથી
ઉલટો તે બે ચાર લાત વધારેજ ખાશે. તેમજ દૈવેચ્છાથી
આપણી ઉપર આવી પડતાં દુઃખો એ પણ આપણા પાપની
શિક્ષા છે. ધીરજથી એ શિક્ષા ખમવાથીજ પ્રભુની દયા આપણે
મેળવી શકશું. પણ એ શિક્ષાની—એ દુઃખોની સામે થવાથી—
એટલે કે હાયહોય કરવાથી તો ઉલટા વધારેજ દુઃખી થશું.
માટે ભાઈઓ! સુખથી કૂલાઈ જાઓ માં, અને દુઃખથી હારી
જાઓ માં, પણ જેમ પ્રભુ રાખે તેમ આનંદથી રહો.

હોશિયાર વૈદ પણ બનતાં સુધી ઠડવી દવા નથી
આપતા, ત્યારે આનંદસ્વરૂપ પ્રભુ આપણને
વિના કારણ દુઃખ કેમ આપશે?

આપણી ઉપર દુઃખ ક્યારે પડે છે એ તમને ખબર છે? દુઃખ
એ કાંઈ મજેની ચીજ નથી. એ તો માત્ર લાચારીનો ઉપાય છે.
હોશિયાર વૈદ પણ બનતાં સુધી ઠડવી દવા નથી આપતો અને
ગરીબમાં ગરીબ મા પણ બનતાં સુધી પોતાના છોકરાને હલકો
ખોરાક આપતી નથી. ત્યારે તમો વિચાર તો કરો કે સુખનું
સ્વરૂપ ને આનંદની મૂર્તિ પ્રભુ આપણને આહીને દુઃખ કેમ
આપશે? એ તો જ્યારે આપણે શાશ્વત ન માનીએ, ગુરૂઓની

દરકાર ન રાખીએ, મોટા પુરૂષોએ બતાવેલા સલામત માર્ગે ન ચાલીએ, ધર્મને બાબુએ મૂકીએ, અંતઃકરણની સલાહ ઉપર પાણી ફેરવીએ, સ્વર્ગનાં સુખોથી પણ ન લલચાઈએ, અને નરકની વેદનાની વાતોથી પણ ન ડરીએ ત્યારે લાચાર થઈને પ્રભુને દુઃખનો છેલ્લો ઇલાજ લેવો પડે છે, અને તે પણ આપણા લલાંનેજ માટે. કારણ કે દુઃખથી માણસ લાચાર થઈને છેવટ પ્રભુની તરફ વળે છે. એવી રીતે પોતાની તરફ ખેંચવા માટેજ પ્રભુ આપણને દુઃખ આપે છે. માટે ભગવદ્ ઇચ્છાથી આવી પડેલાં દુઃખો આપણે ધીરજથી ખમવાં જોઈએ.

આપણાં પાપ કાપવા સાફજ આપણને દુઃખ આપવામાં આવે છે.

એક નાના છોકરાને તેની મા ચોળી મસળીને સાબુથી નુલ-રાવવા લાગી, તેથી એ છોકરું રોવા લાગ્યું. તો પણ માએ તેનાં રોવાની દરકાર કરી નહિ, ને જ્યાં સુધી તેના શરીર ઉપર મેલ હતો ત્યાં સુધી તેને ધોયાજ કર્યું. જ્યારે મેલ બધો નીકળી ગયા ત્યારેજ તે શરીરને ચોળતી અટકી. મેલ ઠહાડવા માટેજ તે બચ્ચાંને તેની મા ધોતી હતી, કાંઈ છોકરાં ઉપર તેને વેર નહોતું. તેમજ દુઃખ દેવાની ખાતર તે કાંઈ ધોતી નહોતી, પણ બચ્ચું એ સમજતું નહોતું માટે રોતું હતું. પણ તેના રોવાથી મા કાંઈ તેને મેલું રાખી મૂકે નહિ, તેમજ આપણને દુઃખ આપવામાં પ્રભુને કાંઈ ફાયદો નથી, પણ આપણાં આગલાં કર્મનાં બંધનો કાપવા સાફ અને આપણને પાપથી બચાવવા સાફ તથા જગત્તુનું મિથ્યાપણું જણાવવા સાફ તે આપણને દુઃખ આપે છે. એટલે પાપ કપાયા વિના આપણા બૂમ બરાડાથી તે કાંઈ આપણને છોડી દેય તેમ નથી. માટે ભાઈઓ! દુઃખથી નિરાશ ન થાઓ, દુઃખથી નિરાશ ન થાઓ.

ગાયને લાકડી મારવાનો કાંઈ ગોવાળને શોખ હોય નહિ, પણ તે ગાયના પ્રાયદા મારેજ હોય છે; તેમજ આપણને દુઃખ આપવામાં પ્રભુને કાંઈ લાભ નથી, પણ તે આપણા કલ્યાણને મારેજ છે.

ગાયને લાકડી મારવાનો કાંઈ લલા ગોવાળને શોખ હોતો નથી, પણ ગાયો આડે મારગે ન જાય માટે તેને હાંકવી પડે છે, તથા વખતે લાકડી પણ મારવી પડે છે. એવી રીતે લાચારીથી કોઈ વખત ગાયને લાકડી મારવી પડે તે ગોવાળને પોતાને ખાતર નહિ, પણ ગાયોના લલાને મારેજ હોય છે. તેમજ આપણને જે દુઃખ પડે છે, તે પણ આપણાં કલ્યાણને મારેજ હોય છે. આપણે પાપમાં ન પડીએ અને પ્રભુને યાદ કરીએ તે સાફજ આપણને કાંઈ કાંઈ અડચણો આવી પડે છે. કારણ સુખ કરતા દુઃખમાં પ્રભુ વધારે યાદ આવે છે. પ્રભુએ 'પણ કહેલું' છે કે,

चतुर्विधा भजंते मां जनाः सुकृतिनोऽर्जुन ।

भार्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ ॥

અ. ૭ શ્લો. ૧૬.

અર્થ:—હે ભરતવંશમાં શ્રેષ્ઠ અર્જુન ! લલાં કામ કરવાવાળા ચાર પ્રકારના લોકો મને લગે છે. ૧ દુઃખી, ૨ ધર્મને તથા પ્રભુને જાણવાની ઇચ્છાવાળા, ૩ ભોગ ભોગવવાનાં સાધનો મેળવવાની ગરજવાળા અને ૪ જ્ઞાની.

લાઈએ! આ ચાર પ્રકારના લોકોમાં દુઃખીઓને પ્રભુએ પ્રથમ ગણાવેલા છે. તે એટલાજ સાફ કે માણસો એમ સમજે કે દુઃખ એ માત્ર દુઃખજ નથી, પણ દુઃખમાં પ્રભુની ભક્તિ છે, અને દુઃખથી તો પાપથી બચી શકાય છે. પણ જેમ ગાયને ગોવાળની લાકડી ગમતી નથી તેમ આપણને દુઃખ ગમતાં નથી. પણ ગાયને એમ ક્યાં ખબર છે કે, એ ગોવાળની લાકડી વિના તો સરકારી ડાકામાં પૂરાઈ જવાય, એ લાકડી વિના તો સાંજે પોતાનાં વાછડાં પાસે પ્યાર કરવા ન પહોંચી શકાય, એ લાકડીને આધીન

થયા વિના તો ઘણીના ઘરનાં ખાણુ ન ખવાય અને એ લાકડી વિના તો વખતે વાત્રના મોઢામાં જઈ પડાય. એવું ન થાય માટે ગાયને ન ગમે તો પણ ગોવાળની લાકડીની જરૂર છે, ને એ લાકડીમાં મળે છે. તેમજ આપણને દુઃખ ગમતાં નથી, પણ જો સમજીએ તો તેમાં બહુ આનંદ છે. માટે લાઇએ! દુઃખથી કાયર ન થાઓ.

જ્યારે બહુ કાળી મેઘલી રાત થાય છે ત્યારે વરસાદ આવે છે, તેમજ દુઃખ પછી તુરતજ સુખ આવે છે; માટે દુઃખથી કાયર ન થાઓ.

જ્યારે દુઃખ આવી પડે ત્યારે નક્કી સમજવું કે, ભગવાનની કાંઈક વધારે કૃપા આપણી ઉપર ઉતરવાની છે. કારણ કે દુઃખ પછી સુખ એ ઇશ્વરનો કાયદો છે. જ્યારે બહુ મેઘલી કાળી અંધારી ઘોર રાત્રી થાય છે, ત્યારે એ અંધારૂં ઘોર જોઈને લોકો ધારે છે કે, હવે જરૂર વરસાદ આવશે, ને ખરે-ખર એમજ બને છે. થોડાજ વખતમાં માર માર કરતો ધોધબંધ વરસાદ પડવા લાગે છે, તેમજ આપણાં દુઃખો એ પણ અંધારી કાળી મેઘલી રાતનાં જેવાં છે. તેની પછવાડે વરસાદ એટલે સુખ તૈયારજ છે. પણ વાત એટલી જ છે કે પવનનું ને વાદળાંનું તોફાન થયા વિના સરખો વરસાદ પડે નહિ. એ નાનકડું જરાવારનું તોફાન તો વરસાદ આવવાનું ચિહ્ન છે. તેમજ આપણી ઉપર આવી પડતાં દુઃખો એ આપણે માટે આવતાં ભવિષ્યનાં સુખોની નિશાની છે. માટે તમારી નબળી સ્થિતિ જોઈને કદી પણ દિલગીર થશો માં; કારણ કે બધાય દહાડા કાંઈ સરખા રહેવાના નથી. તેથી સાધુઓ ગાય છે કે,

(કવિત્ત.)

કબહુક બાગ હાથ બાજતે નગારે સાથ,
કબહુક પાંઉ ખ્યાદે શિર બોજ સહીએ;
કબહુક મેવા મીસરી કે અરજન હોય,
કબહુક મુઠીભર ચુનગોહી લઇએ;

ઠગહુક આપ દ્વાર ભીર હૈ ભીખારન કી,
 ઠગહુક આપ જાઇ પર દ્વાર રહીએ;
 હારીએ ન હિંમત ગિસારીએ ન હરિ નામ,
 જેહી બિધ રાખે રામ તેહી બિધ રહીએ.

નવાં પાંદડાં આવવા સાડ શરદ્ઋતુમાં જાડનાં જૂનાં
 પાંદડાં ખરી જાય છે; તેમજ આપણને વધારે
 સુખ મળવા સાડ થોડાં દુઃખો આવે છે, માટે
 દુઃખથી મુંઝાવું નહિ.

શરદ્ઋતુમાં જાડનાં પાંદડાં ખરી જાય છે તે શા માટે ?
 જાડ મરી જાય તે સાડ નહિ, પણ તેને જૂનાં ને જાડે જીજ્ઞા
 નવાં વધારે પાંદડાં આવે, તથા ભવિષ્યમાં તે વધારે ફળ ફૂલ
 આપે, માટે જૂનાં પાંદડાં ખરી જાય છે. જૂનાં પાંદડાંને ખરતાં જોઈ
 તે માટે જાડ અકસોસ કરે તો એ તેની ભૂલ છે. કારણ કે એ જાડનું
 જેટલું જાય તે કરતાં ઘણું વધારે થોડાજ વખતમાં તેને પાછું મળે છે.
 તેમજ આપણી ઉપર આવી પડતાં દુઃખો અને અડચણો એ
 પણ વરસાદ આવવાની અગાઉ થતાં જરા વારનાં તોફાનના
 જેવાં છે. એટલે એવાં ઘડી વારનાં દુઃખો સાડ રોચા કરવું
 એ મૂર્ખાઈ છે. કારણ કે દુઃખો તો ખરી જતાં જૂનાં પાંદ-
 ડાંના જેવાં છે. એને જાડે તો જીજ્ઞા ઘણાં નવાં સુખો આવ-
 વાનાં છે. પ્રભુ કયે રસ્તે આપણું કલ્યાણ કરશે તે આપણે
 શું સમજી શકીએ? માટે ગમે તેવું દુઃખ આવી પડે તો
 પણ તેથી દિલગીર થવું નહિ જોઈએ, પણ તેને ભગવદ્
 ઇચ્છા સમજી, તેમાંથી કાંઈક સાડજ થશે એમ સમજી, શાંતિથી
 પ્રભુ ભજતે તેને ભોગવી લેવાં જોઈએ.

જ્યાં સુધી આપણી ઇચ્છા રૂપી ચાવી પ્રભુને ન સોંપીએ ત્યાં સુધી આપણો વિશ્વાસ કાચો સમજવો.

ચાવી કેને સોંપાય છે એ તમને ખબર છે? ખબર કેમ ન હોય? આપણે આપણી દુકાનના અબજુયા માણસને ચાવી ક્યાં સોંપીએ છીએ? નવી આવેલી ચંચળ વહુને આપણે ચાવી ક્યાં સોંપીએ છીએ? જાળમની ચાવી તો જે બહુજ પ્રમાણિક હોય, બહુજ હોશિયાર હોય, અને બહુજ વિશ્વાસને લાયક હોય તેનેજ સોંપવામાં આવે છે. ચાવી સોંપી દેવી એ વિશ્વાસની પાકી નિશાની છે. વહુ જ્યારે ખરાબર લાયક નીવડે ત્યારેજ વર અથવા સાસુ તીજરીની ચાવી સોંપે છે; અને વહુને જ્યાં સુધી ચાવી ન મળે ત્યાં સુધી તેના મનમાં અસંતોષજ રહે છે. વર ઉપર ઉપરથી પ્રેમની ગમે એટલી વાતો કરે પણ જ્યાં સુધી વહુના હાથમાં ચાવી ન સોંપે ત્યાં સુધી ચતુર વહુ કાંઈ ખરેખરી ખુશી થાય નહિ. કારણ કે પૂરેપૂરા વિશ્વાસની ખાત્રી ચાવી છે. પૂરો વિશ્વાસ આવ્યો ન હોય ત્યાં સુધી કાંઈ ચાવી કોઈને સોંપાય નહિ. અને એ પણ યાદ રાખજે કે, જ્યાં સુધી ચાવી સોંપાય નહિ ત્યાં સુધી બન્ને વચ્ચેનો ભેદ પણ જાય નહિ. આ આશક માશુકનો વાંધો—આ ધણી ધણીઆંણીનો વાંધો—એજ જીવ ઇશ્વરનો પણ વાંધો છે. ઇશ્વર ચાવી માગે છે, પણ જીવ તે સોંપતો નથી. જીવ ઇશ્વરને ચાવી નથી સોંપતો તેનું કારણ તેના મનનું અવિશ્વાસીપણું છે. જો તેના મનમાં ખરો વિશ્વાસ હોય તો પ્રભુને પોતાની ચાવી સોંપી દેતાં શા માટે વાર લગાડે? યાદ રાખજે કે આપણી ઇચ્છા રૂપી ચાવી પ્રભુને મળ્યા વિના પ્રભુ કદી પણ રાજી થવાનો નથી. તમે વિચાર તો કરો, કે આપણી નિર્બળ ખાયડી પણ આપણી પાસેથી ચાવી લીધા વિના સંતોષ પામતી નથી, અને આપણા વિશ્વાસમાં આવતી નથી; ત્યારે દેવાધિદેવ, અનંત બ્રહ્માંડનો નાથ, પુરૂષોત્તમ પ્રભુ આપણી ઇચ્છા રૂપી ચાવી લીધા વિના આપણા વિશ્વાસમાં કેમ આવશે? ખાત્રીથી સમજી લો કે, આપણી ઇચ્છા રૂપી ચાવી પ્રભુને સોંપ્યા વિના કદી પણ આપણું કામ થવાનું નથી. માટે ભાઈઓ! ઢીલ નહિ

કરતાં જેમ અને તેમ જલદીથી એ જીંદગીના જોખમની ચાવી તો પ્રભુનેજ સોંપી દો, એટલે તમે નિર્ભય થઈને સદા આનંદમાં રહી શકશો.

ખુશીથી નહિ સોંપીએ તો અંતે લાચારીથી પણ આપણી ઇચ્છાફૂલી ચાવી પ્રભુને સોંપવી પડશે કારણ કે, એ ચાવીનો માલિક છે.

જે સાસુ પોતાની ઉંઘાઈને લીધે કે મૂર્ખાઈને લીધે ચતુર વહુને ચાવી સોંપતી નથી, અથવા જે વર પોતાના અભિમાનને ખાતર કે મૂર્ખાઈને લીધે પોતાની ડાહી વહુને સહેલાઈથી ચાવી સોંપતો નથી, તેને અંતે લાચારીથી પણ વહુને ચાવી સોંપવી પડશે. કારણ કે, ઘરની ઘણીઆણી-ચાવીની માલિક વહુ છે. વખત આવે સાસુને ચાવી રાખવાનો અધિકાર નથી; ને તેમ છતાં પણ જો ચાવી પોતાની પાસે રાખી મૂકે તો તેને હડધૂત થવું પડે છે. છેવટ બીમારીમાં કે મરતી વખત પણ અંતે તેને ચાવી છોડી દેવી પડશે, ને એવી રીતે લાચારીથી ચાવી છોડી દેવી તેમાં તો દુઃખ છે, પણ ખુશીથી ચાવી છોડી દેવી તેમાં તો આનંદ છે. ધનને ચોર લૂંટી જાય છે એ જુદી વાત છે અને ધનનું દાન કરવું એ જુદી વાત છે. જો કે બેઉ રસ્તે આપણી પાસેથી ધન તો જાય છે, પણ ચોર લૂંટી જાય તેમાં દિલગીરી છે, ને હાથે કરીને દાન કરવું તેમાં આનંદ છે; તેમજ અંતે હારીને લાચારીથી ચાવી છોડી દેવી પડે તેમાં મહા દુઃખ છે, અને પોતાની ખુશીથી, અંતરના ઉમળકાથી ચાવીને ભગવદ્ અર્પણ કરી દેવી તેમાં અલૌકિક આનંદ છે. આ ઉપરથી સમજાશે કે વાર્યું ન કરે તેને અંતે હાર્યું કરવું પડે છે. માટે રોધ રોધને પછડાતું પછડાતું જવું એ કરતાં હસી હસીને સામે જવું એ આનંદ કાંઈ ઓછો પ્રકારનો છે. ભાઈઓ ! ખરું કહીએ તો એજ છે, અને જીંદગીની ખરી સાર્થકતા તો એજ છે કે જેમ અને તેમ જલદીથી, સર્વાત્મભાવથી પ્રભુને શરણ થઈ આપણી ઇચ્છાફૂલી ચાવી પ્રભુને સોંપી દેવી અને પ્રભુની ઇચ્છાને આધીન થઈ તેના હુકમો પાળવા.

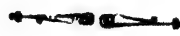
આપણી ઉપર દુઃખ આવે છે તે સુખને માટેજ હોય છે.

એક ગામ બહુ મોટી નદીને કીનારે હતું. તે ગામને અંધે નદી કીનારે એક બહુ મોટા વડનું આડ હતું. એ વડ ઘણા વરસના જૂનો હતો. તેની નીચે બહુ છાંયા રહેતી હતી, તેથી ઘણા મુસાફરોને એ વડ નીચે આરામ મળતો હતો. ઘણાં છોકરાંએ એ વડ નીચે રમતાં હતાં, અને ઉનાળામાં બપોરના તડકા વખતે ઘણાંએ ઢાંચે એ વડ નીચે બેસતાં હતાં. તેથી એ વડનું આડ એ ગામના લોકોને બહુ ગમતું હતું. એટલામાં એક સરકારી અમલદારે આવીને એ વડના આડને કપાવી નાંખ્યું. તેથી એ ગામના સૌ લોકો બહુ દીલગીર થયા, અને એ વડનું આડ કપાવનાર અમલદાર માટે ગમે તેવા ખરાબ શબ્દો બોલવા લાગ્યા, અને તેની વિરુદ્ધમાં તેના ઉપરી અમલદાર ઉપર અરજી કરવા લાગ્યા.

એ પછી એ અમલદારે જે વડ કપાવી નાંખ્યો, તે વડનાં જડાં લાકડાંમાંથી બહુ સુંદર ને મોટી હોડી બનાવી. એ હોડીને લીધે દરરોજ સેંકડો માણસો નદીની પાર જવા આવવા લાગ્યા. તેથી ગામનો વેપાર વધ્યો, અને ઘણા લોકોને બહુ ફાયદો થયો. જ્યારે એ ગામમાં હોડી નહોતી ત્યારે ગામની પાસે રહેલી મોટી નદી ઉતરી શકતી નહોતી, તેથી ઘણા લોકોને બહુ મુશ્કેલી પડતી હતી. એ મુશ્કેલી હોડીને લીધે દૂર થઈ, તેથી જે લોકો એ વડ કપાવનાર અમલદારને ગાળો દેતા હતા, તેજ લોકો વડમાંથી હોડી બનેલી જોઈને એ અમલદારનો ઉપકાર માનવા લાગ્યા ને તેની ખુશ્ખીનાં વખાણ કરવા લાગ્યા.

બંધુઓ ! યાદ રાખજે કે, આપણે પણ એ ગામડીયા લોકોના જેવાજ છીએ. આપણો વડલો કપાઈ જાય તે આપણને ગમતું નથી. કારણ કે, કપાઈ ગયેલા વડમાંથી હોડી બની જશે અને એ હોડીથી ઘણાં માણસો નદીની પાર જઈ શકશે એ વાતની આપણને એ વખતે ખબર હોતી નથી, પણ વડ કપાવનાર ડાહ્યો માણસ તે વાત જાણે છે. માટે આપણે જરા ધીરજ રાખવી જોઈએ, અને આપણી ઉપર જે કાંઈ દુઃખો આવી પડે છે તે બધાંમાં પરમ-

કૃપાળુ પરમાત્માનો દયાળુ હાથ હોય છે, એમ સમજવું જોઈએ. જો એવી ખાતરી થાય અને સમજાઈ જાય કે, ધન જાય તે કાંઈક સફળતા આપવા માટે જાય છે, નોકરી જાય તે નોકરી કરતાં કાંઈક વધારે ફાયદો આપવા માટે જાય છે, તંદુરસ્તી બગડે તેનાથી પણ કાંઈક નવું જ્ઞાન મળે છે અને સગાંઓમાં મરણ થાય તેથી પણ ધર્મની વૃત્તિઓ જાગૃત થાય છે ને કાંઈક પરમાર્થ ઠરી શકાય છે. આવી રીતે કાંઈક પણ વધારે લાભ આપવા માટેજ દુઃખો આવે છે, એમ જો ખાતરી થઈ જાય તો દુઃખની દીલગીરી ઓછી થઈ જાય અને જેટલી દીલગીરી ઓછી થાય તેટલો વધારે સારી રીતે ધર્મ પાળી શકાય છે. માટે દરેક હારજનોએ જેમ બને તેમ દુઃખમાંથી ધીરજ રાખતાં શીખવું જોઈએ, અને દુઃખનું પરિણામ સુખજ હોય છે એમ સમજી દુઃખમાંથી સુખ મેળવતાં શીખવું જોઈએ. એજ સાચા લગતોનું લક્ષણ છે.

દુઃખ આવવાનું થાય તેની પહેલાંજ દયાળુ પ્રભુ કાંઈક સગવડો આપી દેય છે.

ઘાટના મુલકમાં ગાડીને પહાડ ઉપર ચડવાનું હોય છે, ત્યારે ગાડીને ઉપર ચડતાં બહુ જોર પડે છે. એટલુંજ નહિ પણ કેટલાક પહાડોમાં યુગદા કોતરીને રસ્તા કાઢેલા હોય છે તેમાં બહુ અંધારું હોય છે, તેથી જ્યારે ઘાટના મુલકમાં ગાડી પહોંચે ત્યારે અગાઉથીજ ગાડીને બીજું ઈન્જીન લગાડે છે. તથા અંધારા ગુફાઓ આવ્યા પહેલાંજ અગાઉથીજ રેલવેવાળાઓ બધી ગાડીઓમાં દીવા કરી રાખે છે. હવે વિચારો કે, પહાડ ચડવાની મુશ્કેલી માટે પણ રેલવે કંપની જ્યારે પહાડ આવ્યા પહેલાંજ અગાઉથીજ બીજું ઈન્જીન લગાડે છે અને અંધારું આવ્યા પહેલાંજ દીવા કરી રાખે છે, ત્યારે દુઃખ આવે તેની અગાઉ તે દુઃખ ખમવા માટે તથા તે દુઃખ ઓછું થઈ જાય એ માટે પરમકૃપાળુ પરમાત્મા માણસોને શું કાંઈ સગવડ નહિ આપતા હોય ? યાદ રાખજો કે, પ્રભુના રાજ્યમાં દરેક પ્રાણીઓને તેઓના પ્રમાણમાં પ્રથમ સગવડો આપવામાં આવે છે અને તે પછી દુઃખ આવે છે. જેમકે,

જે પ્રાણીઓને પાણીની અંદર રહેવાનું હોય તે પ્રાણીઓના શરીરની રચના પહેલેથીજ એવી બનાવવામાં આવે છે કે, તેને પાણીમાં રહેવાથી શરદી લાગે નહિ, પાણીમાં રહેવાથી તેમનાં શરીર સડી જાય નહિ, પાણીમાં રહેવાથી તેમને ખોરાકની અડચણ પડે નહિ, પાણીમાં રહેવાથી તેમની પ્રજા ઉત્પન્ન થવામાં અંતરાય આવે નહિ, અને પાણીમાં રહેવાથી તેમને પોતાના જાતિબચાવનાં સાધનો મળ્યા વિના રહે નહિ. એવી બધી ગોઠવણો પ્રથમ પરમકૃપાળુ પરમાત્મા કરે છે અને તે પછી તેને પાણીમાં ઉત્પન્ન કરે છે. આવીજ રીતે જે પક્ષીઓને આકાશમાં ઉડવાનું હોય છે, જે જીવોને પૃથ્વીની અંદર રહેવાનું હોય છે, અને જે જીવોને બીજા જીવોની અંદર રહેવાનું હોય છે, તે સૌને તેઓના પ્રમાણમાં બચાવનાં સાધનો હોય છે, જીંદગી ટકાવવાની સગવડો હોય છે, અને આનંદ ભોગવવાના અવકાશો હોય છે. હવે વિચાર કરો કે, જ્યારે હલકા પ્રકારના જંતુઓને માટે પણ પરમકૃપાળુ પરમાત્મા અગાઉથીજ આટલી બધી તૈયારીઓ કરે છે, ત્યારે તેના કૃપાપાત્ર મનુષ્યો માટે પ્રભુ કેટલી બધી તૈયારી કરતા હશે એનો જરા ખ્યાલ તો કરો? એ ખ્યાલ કરતાં એમ લાગે છે કે, કોઈ પણ માણસની ઉપર કોઈ પણ જાતનું દુઃખ આવવાનું થાય તેની પહેલાં બીજી ઘણી જાતની અનુકૂળતાઓ તેને મળે છે, તથા એ દુઃખમાંથી પણ દિલાસો મેળવી શકે અને આગળ વધી શકે એવાં સાધનો તેને મળે છે. માટે યાદ રાખજો કે, એકલું દુઃખ ઠીક પણ આવતું નથી, પણ દુઃખ આવ્યા પહેલાં તે ખમવાની શક્તિઓ મળે છે, તથા દુઃખ ઓછું લાગે તેવા સંજોગો મળે છે. એટલુંજ નહિ પણ કાંઈક વધારે ફાયદો થઈ શકે એ માટેજ કેટલી વાર બહુ નાનાં નાનાં દુઃખો આવે છે. માટે હે હરિજનો ! મારી તમને એટલીજ ભલામણ છે કે, દુઃખથી દબાઈ જશો માં, દુઃખથી હારી જશો માં, અને દુઃખથી રીબાયા કરશો માં. પણ જો ખરા ભગત થવું હોય તો દુઃખનો સદ્ઉપયોગ કરતાં શીખજો, અને દુઃખમાંથી પણ કાંઈક મોટો લાભ લઈ લેજો. એજ અમારી ભલામણ છે.

ભગવાન જે કરે છે તે ભલું જ કરે છે, એવો વિશ્વાસ રાખતાં શીખો.

એક ગરીબ માણસ હતો. તે મજૂરી કરીને માંડમાંડ પોતાનો ગુજારો કરતો હતો. એક વખત ચાર દહાડા સુધી તેને કાંઈ કામ મળ્યું નહિ, તેથી તે બહુ હેરાન થવા લાગ્યો. કારણ કે, તેને ઘેર તો “આટા તોલ, ઠીકરી જલતી હૈ” એવો મામલો હતો. કમાઈ આવે તો ખાચ એમ હતું. એક દિવસનું પણ કાંઈ ઘરમાં નહોતું, તેથી કામ નહિ મળવાથી તે બહુ મુંઝાતો હતો. કમાણી હોય કે ન હોય પણ કાંઈ ભૂખ લાગ્યા વિના રહે છે? એ તો એનો વખત થયો કે પેટ પાછું ખાત્રીને ખાત્રીજ, અને તેમાં પણ ગરીબોને તો ખાસ વધારે ભૂખ લાગે છે. કારણ કે, તેનું મન આખો વખત ખાવાના વિચારમાં જ રહે છે; એટલું જ નહિ પણ તેઓને વધારે મહેનત કરવી પડે છે એટલે વધારે ભૂખ લાગે છે; અને ભૂખના પ્રમાણમાં તેઓને સારો ખોરાક મળતો નથી તેથી તેઓને તૃપ્તિ થતી નથી. એટલે તેઓ જ્યારે જોઈએ ત્યારે ભૂખાળવાજ દેખાય છે. આવાં માણસોને જ્યારે કામ ન મળે ત્યારે તેઓ કે-ની મુશ્કેલીમાં આવી પડે છે, એ વિચારવું કાંઈ મુશ્કેલ નથી. આ દુનિયાના બહુ મોટા મોટા ખાડા પૂરાય છે, લાખો રૂપિયાના ખાડા પૂરાય છે અને વખતે થોડોક સમુદ્ર પણ પૂરાય છે, પણ પેટનો પાશેરનો ખાડો કોઈથી પૂરાતો નથી. મુંઝાઈમાં સરકારે દરિયો પૂર્યો એ સૌ કોઈ જાણે છે, પણ છપ્પનીયામાં રખડતાં ગરીબ બિચારાં દુકાળીયાંના પેટનો ખાડો કોઈ પૂરી શક્યું નહોતું. આમ છે માટેજ આપણાં પવિત્ર શાસ્ત્રમાં અન્નદાનની કિંમત બહુ મોટી માનેલી છે, અને તે કરતાં પણ ગરીબોને રોજી અપાવવાનું પુન્ય બહુ મોટું છે. યૂરોપના લોકોના આચાર વિચાર ભલે આપણને નહિ ગમે તેવા છે, અને તેઓનું ખાવું પીવું બરાબર નથી, તોપણ તેઓ પોતાના ભાઈબંધોને રોજી આપવાના કામમાં આપણા કરતાં સેંકડો ગણા સરસ છે. તેઓની જાત-વાળો કોઈ પણ માણસ ધંધારોજગાર વિના રખડતો ન હોવો જોઈએ એ તેઓનો સિદ્ધાંત છે. તેઓની આગળ એ બાબતમાં

આપણે ઉતરતા છીએ. આપણે ભલે ગમે તેટલા દયાળુ છીએ, ગમે એટલા ઉંચા છીએ, અને ગમે એટલા સારા ધર્મવાળા છીએ પણ જ્યાં સુધી આપણા ભાઇબંધોનું આપણા પેટમાં બળે નહિ અને જ્યાં સુધી આપણી શક્તિ પ્રમાણે તેઓને ધંધે રોજગારે લગાડીએ નહિ ત્યાં સુધી આપણે પ્રભુની નજરમાં કાંઈ ઉંચા નથી. ભલે આપણે આપણા મનમાં ગમે તેવા મોતીના ચોક પૂર્યા કરીએ, પણ જ્યાં સુધી આપણે નિરાધારોને આશરો ન આપીએ ત્યાં સુધી આપણું એ ઉચ્ચપણું કાંઈ પ્રભુના દરબારમાં કામ આવે તેમ નથી. માટે આપણે આપણાં કદયાળુ સાડા આપણા ગરીબ ભાઇબંધોને ધંધારોજગારે લગાડી દેવાની ખાસ તજવીજ કરવી જોઈએ.

ચાર દહાડા સુધી કામ નહિ મળવાથી તે ગરીબ માણસ બહુ મુંઝાવા લાગ્યો. તેને તરેહવાર જાતના વિચાર આવવા લાગ્યા. તેને લાગ્યું કે આવી રીતે ભૂખનું દુઃખ તે ક્યાં સૂધી ખમાશે? મારાથી ભીખ પણ કેમ મંગાય? એ ઠરતાં તો મરવું સાડું. આમ વિચારો કરે છે એટલામાં એક શેઠનું માણસ તેને બોલાવવા આવ્યું. તેણે કહ્યું કે, આ પાસેના ગામમાં અમારે રૂપીયા મોકલવા છે માટે તું ખેપે જઈશ? ત્યારે તેણે હા પાડી. ચાર આના ખેપના ઠ્યાં એટલે દુકાનેથી રૂપીયાની થેલી લઈને તે રસ્તે ચાલતો થયો.

એક ઠડકા બાહુ મીંચાભાઈને એ વાતની ખબર પડી તેથી તેણે વિચાર કર્યો કે, એ ખેપીયાને રસ્તામાં મારી નાંખવો ને રૂપીયાની થેલી લઈ ભાગી જવું. એમ ધારીને તે પોતાની બંદુક લઈ તેની જામગીરી સળગાવીને તે ખેપીયાની પછવાડે પછવાડે ચાલ્યો. તેના મનમાં એમ હતું કે, જરા વધારે મોટું જંગલ અને એકાંત આવે ત્યારે તેને માડું. તેથી તે એવા વખતની વાટ જોતો જોતો તે ખેપીયાની પાછળ પાછળ ચાલવા લાગ્યો, એટલામાં ખૂબ વરસાદ પડવા લાગ્યો તેથી ખેપીયો ભીંજાઈ ગયો, એટલે તે એક વડના ઝાડ નીચે રોકાઈ ગયો, અને પોતાનાં કપડાં નીચોવવા લાગ્યો. એટલામાં પેલો મીંચાભાઈ આવી પહોંચ્યો. બંને જણાએ અરસપરસ ક્યાં જવું છે

એમ પૂછ્યું. પછી પેલો જેપીએ અફસોસ કરીને કહેવા લાગ્યો કે, આ વરસાદે મને બહુ દુઃખ દીધું. માંડ માંડ ચાર દિવસે જેપ મળી તેમાં વળી મેહની મોકાણ નડી. હું બાણું હમણાં જેપે જઈને પાછો ફરીને આવીશ, પણ હવે કાંઈ પહોંચાય તેમ નથી. રાત એ ગામમાંજ રહેવું પડશે. ચાર આના જેપના મળશે તેમાંથી એ આના તો અહીંજ ખવાઈ જશે. જો વરસાદ ન વરસ્યો હોત તો હું મઝેથી ઘેરે પહોંચી જાત. એ સાંભળીને તે મીંચાએ કહ્યું કે, તારૂં નશીબ જોરાવર છે તેથી વરસાદ વરસ્યો. જો વરસાદ ન થયો હોત તો અત્યારે તો તું સ્વધામ પહોંચી ગયો હોત. એ વરસાદ વરસ્યો તેથી મારી બંદુકની જામગીરી ખુઝાઈ ગઈ ને હું પણ ભીંજાણો; તેથી મને ટાઢ રહડી છે ને તાવ આવવાનો થયો છે. એ જોઈને મને લાગ્યું કે તેને બચાવવાની ખુદાની મરજી છે, નહિ તો બંદુકની જામગીરી શું કરવા ઠરી જાય? હવે તો મને તાવ રહડયો છે તેથી એમ લાગે છે કે, આ માટીમાંથી બનેલું શરીર તો માટીમાં મળી જશે ત્યારે હું તે કોને સાડુ આ પાપ કરું છું? ભાઈ, ખુદા જે કરે છે તે ભલુંજ કરે છે. એ વરસાદ પડવાથી હું પાપમાંથી બચ્યો ને તું મોતમાંથી બચ્યો. જો વરસાદ ન પડ્યો હોત તો હું તને માર્યા વિના છોડત નહિ; ને અંતે પાપ ક્યાંઈ છુપું રહે છે? મારા પણ એવાજ હાલ થાત, હું પણ ફાંસીને લાકડે લટકી જાત. એમાંથી ખુદાએ આપણને બચાવી લીધા માટે ઉપકાર માન. લુગડાં ભીંજાયાનો અફસોસ શું કર્યા કરે છે? મને માફ કરજો હો ભાઈ, રોજી વિના બેકાર હોવાથી મને આ પાપના વિચાર સૂઝ્યા હતા.

તાવના તોરમાં જોલાઈ ગયેલી મીંચાભાઈની આ સાચી વાત સાંભળીને તે જેપીએ બહુ અજબ થયો. તેને લાગ્યું કે થોડી વાર પેહેલાં હું વરસાદને ગાળો દેતો હતો, નશીબનો વાંક કાઢતો હતો, અને પ્રભુ મનેજ હેરાન કર્યા કરે છે એમ સમજતો હતો, પણ આહા! શું પ્રભુની દયા છે! તે કયે રસ્તે કેમ ભલું કરી દેય છે તે આપણે કેમ જાણી શકીએ? નજ જાણી શકીએ. માટે ભાઈએ! વિશ્વાસ રાખો કે, પ્રભુ જે કરે છે તે ભલુંજ કરે છે, પણ આપણે તેના ભેદ સમજતા નથી માટે ફાગટનો હાથ અફસોસ કર્યા કરીએ છીએ; પણ એમ કરવું એ બેવડું પાપ છે.

માટે જેમ પ્રભુ રાખે તેમ આનંદથી રહો અને પ્રભુ જે કરે છે તે ભલુંજ કરે છે એવો અંતરનો વિશ્વાસ રાખો, એટલે ખરાબ સ્થિતિમાં પણ તમને દિલાસો મળશે અને એવી ધારણાથી જલદીથી પ્રભુ કૃપા મળી શકશે.

દયાળુ પ્રભુ પાસે કરેલી આપણી પ્રાર્થનાઓ કદી પણ વ્યર્થ જતી નથી, પણ તેની તરફથી જે અલૌકિક લાભ મળે છે તેની ખૂબી આપણે સમજતા નથી માટે ખડખડયા કરીએ છીએ.

એક તીર્થની જગ્યામાં કોઈ સુરદાસ બેઠો બેઠો ભજન ગાતો હતો ને ભીખ માગતો હતો. તેને કોઈ કોઈ લોકો કેળાં, પેરૂ, ચોખા, ને પાંચ કે દોઢિયું આપતા જતા તેથી એ સુરદાસ ખુશી થતો હતો. એ પછી ત્યાં કોઈ એક ગૃહસ્થ આવી નિકળ્યો. તે સુરદાસના ભજનથી બહુ ખુશી થયો, તેથી તેણે પાંચ રૂપીઆની નોટ ઠહાડીને તે સુરદાસના હાથમાં આપી. સુરદાસ બિચારો નોટથી અબજયો હતો તેણે પોતાના ગરીબ ગામડામાં કોઈ દિવસ નોટ જોઈ નહોતી. અને કાગળના કટકાથી રૂપિયા મળે એમ તેને ખબર નહોતી. તેમજ નોટમાં શું લખેલું છે તે કાંઈ તે જોઈ શકતો નહોતો, તેથી કોઈ શેઠે પોતાના હાથમાં કાગળનો કટકો આપ્યો છે એમ જાણીને તેને દિલગીરી લાગી. નોટ આપનાર શેઠે તેની પાસે બે ત્રણ ભજન ગવરાવ્યાં હતાં, અને એ ભજનનાં તથા સુરદાસની ગાવાની ઢબ છબનાં તેણે વખાણુ કર્યાં હતાં તેથી સુરદાસને આશા હતી કે આ શેઠ જરૂર બે ચાર દોઢિયાં આપશે. તેથી જ્યારે તે શેઠે ઉઠતી વખત કહ્યું કે, “ દયો સુરદાસ ” ત્યારે સુરદાસનું મોં મલકાવા લાગ્યું, ને હરખથી લાંબો હાથ કર્યો; પણ જ્યારે તેના હાથમાં નોટ આવી ત્યારે કાગળનો કટકો સમજીને દિલગીર થયો. તેને લાગ્યું કે, વાહ વાહ, વાહ વાહ, કરીને મફતનાં ભજન સાંભળી ગયો ને ઉલટો જતી વખત મારા જેવા આંધળા માણસની મશ્કરી કરી ગયો. આ કાગળના કટકાને હું શું કરું ? હું તો જાણું બે ચાર દોઢિયાં આપશે, પણ એ તો સાવ થોએલ મૂળો નીકળ્યો, ઉલટો મશ્કરી કરી ગયો !

એમ બડબડતો બડબડતો મોઢું બગાડીને તે નોટ ફેંકી દેવા લાગ્યો. એટલામાં પાસે બેઠેલા બીજા કોઈ ભલા માણસે કહ્યું કે સુરદાસજી એ કાગળનો કટકો નથી, એ તો પાંચ રૂપિયાની નોટ છે. સુરદાસે રૂપિયાનું નામ સાંભળીને પૂછ્યું કે, શું છે? તમે પણ મશ્કરી કરો છો કે? ત્યારે ભલા માણસે કહ્યું કે, નહિ નહિ, તમારા જેવા અપંગની મશ્કરી હોય કે? જેનો દિવસ ક્યો હોય તે તમારા જેવાની મશ્કરી કરે. એ તો નોટ છે, એને સાચવી રાખો. એના પાંચ રૂપિયા આવશે. સુરદાસે કહ્યું કે, નોટ એટલે શું? જી બાવા, મને કાંઈ નોટ બોટની બજાર નથી. ત્યારે તે માણસે કહ્યું કે, એ સરકારી કાગળ છે. સરકારના રાજ્યમાં જ્યાં જાયો ત્યાં એના રૂપિયા મળી શકે. એ સાંભળીને સુરદાસ બહુ રાજી થયો અને તે નોટને ઘોતિયાંને છેડે બાંધી પાંચ સાત ગાંઠ પાડતાં ઠહેવા લાગ્યો કે, હું તો બે ચાર દોઢિયાંની આશા રાખતો હતો, પણ એ શેઠ તો બહુ ભલો, પાંચ રૂપિયા આપી ગયો. ઓહો! એવા પણ દુનિયામાં પડ્યા છે ના? તમે પણ બહુ મહેરબાની કરી, નહિ તો હું એને કાગળનો કટકો સમજીને ફેંકી દેત.

ભાઈઓ! આપણી પ્રાર્થનાઓથી રાજી થઈને પ્રભુ પણ આપણને ઘણું આપે છે, પણ આપણે પેલા સુરદાસના જેવા આંધળા છીએ, અજ્ઞાન છીએ, એટલે પ્રભુ જે અલૌકિક વસ્તુ આપે છે તેની કિંમત આપણે સમજી શકતા નથી. પ્રભુ આપણને બીજું કાંઈ પણ ન આપે, પણ પાપથી બચાવે ને અંતરની શુદ્ધિ આપે એ શું થોડું છે? દોઢિયાંનાં ત્રણ ચાર મળે તે કેળાં કે પેડું જેવાં દુનિયાદારીનાં સુખ તે આપણને ન આપે, અને તેને બદલે હૃદયની શુદ્ધિ આપે કે જેથી પ્રભુનું જ્ઞાન મેળવાય એ શું ઓછું છે કે? તથા પાપની માફીરૂપી નોટ આપે, કે જેથી નરકથી બચાય, એ શું થોડું છે કે? માટે યાદ રાખજે કે આપણી પ્રાર્થનાઓ કદી પણ વ્યર્થ જતી નથી, પણ ઉલટું આપણી માગણીઓ કરતાં ઘણું વધારે આપણને મળે છે. પણ આપણે આપણા દુનિયાદારીના સ્વાર્થમાં એટલા બધા આંધળા બની ગયા છીએ કે પ્રભુની એ અલૌકિક બક્ષીશની કિંમત આપણે સમજી શકતા નથી. માટે ભાઈઓ! વિના કારણ પ્રભુનો વાંઠ નહિ કાઢતાં આપણા પોતાનાજ દોષ સમજતાં શીખો.

ખરા ભક્તો એમજ સમજે છે કે, અમારું ભુંડું
થતું જ નથી. તે વિષે એક ભક્તની વાત.

એક બહુ મોટા ભગત હતા. તેઓની પૈસા સંબંધી સ્થિતિ બહુ સારી હતી, અને કુટુંબ સુખની બાબતમાં પણ તેઓ બહુ ભાગ્યશાળી હતા. આવી રીતે દરેક બાબતોની સગવડ છતાં પણ તેઓ અતિશય પ્રભુપ્રેમી હતા, અને તેમની રહેણીકરણી બહુજ ઉંચા પ્રકારની હતી. મતલબ કે તેઓ દુનિયાને દેખાડવાને માટે ભગત થયા નહોતા, લોકાચારની રીત પ્રમાણે વર્તવા સાડ ભગત થયા નહોતા, અને દેખાદેખીથી કે કોઈ જાતનાં વેગનાં પૂરમાં તણાઈ જઈને ભગત થયા નહોતા, પણ પોતાની ફરજ સમજીને ભગત થયા હતા. પોતાની જીંદગીની સાર્થકતા કરવા સાડ ભગત થયા હતા. જગતમાં ભક્તિ કરતાં બીજી વધારે સારી વસ્તુ કોઈ છેજ નહિ, એમ અનુભવ લઈને તેઓ ભગત થયા હતા અને પ્રભુને મહિમા સમજીને તેઓ ભગત થયા હતા. એટલુંજ નહિ પણ તેઓ કાંઈ શરીરની, ઇંદ્રિયોની કે મનની ભક્તિમાંજ રહી ગયા નહોતા, પણ તેઓ તો પોતાના આત્માવડે પરમાત્માને પકડવાની કુંચી બાણુતા હતા. એટલે તેઓ ભક્તિરસમાં ગળી ગયેલા હતા, અને પ્રભુપ્રેમમાં ડૂબી ગયેલા હતા, તેથી તેઓની ભક્તિ ઘણાં વરસો સુધી એવી એકસરખી ચાલી જતી હતી. એટલુંજ નહિ પણ તેમાં દિનપ્રતિદિન વૃદ્ધિ થતી હતી. એમ ઘણાં વરસો સુધી ચાલ્યા પછી એક વખત એમ બન્યું કે, તે ભગતે પોતાના વીશ હજાર રૂપિયા જે શેઠીયાને ત્યાં વ્યાજે મૂક્યા હતા, તે શેઠીયાએ હીવાળું ઠાઢ્યું. તેથી એ ભગતના વીશ હજાર રૂપિયા ડૂબી ગયા. એ વાત સાંભળીને ભગતની ઓળખાણુ પિછાણુવાળા બીજા વ્યાવહારિક લોકો બહુ અફસોસ કરવા લાગ્યા, અને ભગતને ઠહેવા લાગ્યા કે, આ તો બહુજ ખોટું થયું. તમારું આજીવિકાનું સાધન તૂટી ગયું. એ પૈસાની મદદને લીધે તમે નિરાંતે ભજન કરી શકતા હતા, તે પૈસા જવાથી હવે તમે બહુ મુશ્કેલીમાં આવી પડશો. એમ ઠહીને સહુ લોકો બહુ દિલગીર થવા લાગ્યા.

ત્યારે ભગતે ઠહ્યું કે, ભાઈઓ, તમે મારી ફિકર કરો માં. કારણ કે જે વીશ હજાર રૂપિયા મેં બહાર બીજે ઠેકાણે મૂક્યા

હતા તે ગયા છે, પણ હજી બીજા વીશ હજાર રૂપિયા મારા ઘરમાં પડેલા છે. એટલે મને મારા ગુજરાન માટે મુંઝવું પડે તેમ નથી. એમ કહી ઉલટા તે લોકોને દિલાસો આપવા લાગ્યા, અને કહેવા લાગ્યા કે, એમાં શું મોટી વાત છે? એ તો એમજ ચાલે. પૈસા જવાથી કાંઈ મારા અંતરનો આનંદ ગયો નથી. અને લક્ષ્મી તો ચંચળ છે. એનો ભરોસો શું? એ તો મોડી વહેલી જવાનીજ. માટે એવી વાતોના કાંઈ અમને અફસોસ થતા નથી. આ પ્રમાણે કહીને લોકોને શાન્ત કર્યા.

એ પછી જે વરસની અંદર ભગતના ઘરમાં ચોરી થઈ, અને તેના વીશ હજાર રૂપિયા ચોરાઈ ગયા. એ વખતે ભગતનાં સગાં વહાલાં ને મિત્રો બહુ અફસોસ કરવા લાગ્યા ને કહેવા લાગ્યા કે, આટલું રોટલાનું સાધન હતું તે પણ ગયું. હવે તમે શું કરશો? ઘણાં વરસ થયાં ધંધો છોડી બેઠેલા છો તેથી હવે બહુ મુશ્કેલી થશે. ત્યારે ભગતે કહ્યું કે, એમાં કાંઈ મોટી વાત નથી. આપણે તો ભગવાનની ઇચ્છા પ્રમાણે ચાલવું જોઈએ. એ વસ્તુ મારા કામની નહિ હોય તેથીજ તેણે મારી પાસેથી ખેંચી લીધી હશે. હવે ગુજરાન માટે હું મારાથી બનતી મહેનત કરીશ. કારણ કે ધન ગયું પણ હજી મારું શરીર તો સાફ છે? મારા હાથ, પગ, આંખ, કાન વિગેરે ઈંદ્રિયો તો સારી છે? મારું મન તો સાફ છે? અને મારી બુદ્ધિ તો સારી છે? ત્યાં સુધી શું ફિકર છે? ટુંકા ખર્ચમાં ચલાવીશું ને જરૂર જેટલું કમાઈ લેઈશું. એમાં કાંઈ બહુ મુશ્કેલીની વાત નથી. માટે તમે મારી ફિકર ન કરો.

એ પછી થોડા મહિના ગયા ગાઢ ભગતનો એકનો એક દીકરો હતો તે ગુજરી ગયો. ત્યારે ભગતનાં સગાં વહાલાં તથા મિત્રો અને આજીબાણ પિછાણવાળા બહુજ અફસોસ કરવા લાગ્યા. એ વખતે ભગત ઉલટા તેઓને સામે દિલાસો દેવા લાગ્યા, અને કહેવા લાગ્યા કે, સંસારની માયા એવીજ છે. જેટલો લેણાદેણીનો સંબંધ હોય તેટલો લેવાય. આ જગતની સગાઈઓ તો બધી એવીજ છે. દુનિયામાં કોઈની સગાઈઓ ટકી છે? મોડી કે વહેલી એ સગાઈઓ તો તૂટવાનીજ. કારણ કે આગળ કે પાછળ સહુને જવું પડે છે એટલે અમે એવી વાતોનો અફસોસ કરતા નથી.

દીકરો ગયો. પણ હજી અમે ધણી ધણીયાણી તો બેઠાં છીએ. એટલે જો ભગવાનની મરજી હશે તો વળી બીજો દીકરો આવશે. આવી રીતે લોકોને સમજાવી સમજાવીને દિલાસો આપવા લાગ્યા. પણ પોતાના મનમાં દિલગીરીનો ધક્કો લાગવા દીધો નહિ. કારણ કે બહારથી આવી વ્યાવહારિક અડચણો આવતી હતી, પણ તેમના અંતરમાં પ્રભુપ્રેમના આનંદનો ઝરો વહ્યા કરતો હતો. એટલે તેઓ અંદરથી શાન્તિ રાખી શકતા હતા, અને આવાં દુઃખોના વખતે પણ ભક્તિનો આનંદ ભોગવી શકતા હતા.

એ પછી થોડા વખતની અંદર ભગતની બાઈડી માંદી પડી ને તે થોડા દિવસમાં ગુજરી ગઈ. ત્યારે લોકો કહેવા લાગ્યા કે, ભગત આ તો બહુજ ભૂડું થયું. ઘડપણના વખતમાં તમને બાઈડીની મદદની જરૂર હતી. એવે ટાણે બાઈડી મરી ગઈ એ બહુજ મોટું દુઃખ થયું છે. હાય હાય ! તમારા જેવો દુઃખી કોઈ નહિ. એક તો ધન ગયું, વળી દીકરો ગયો, અને ભક્તિમાં મદદ કરે તેવી ભણી બાઈડી હતી તે પણ ગઈ. હવે તમે શું કરશો ? ભગત ? તમે તો બહુ દુઃખી થઈ ગયા હો ! આવી આવી વાતો લોકો ભગતની આગળ કહેતા હતા, ત્યારે તે ભગત તેઓને ઉલટો સામો દિલાસો આપતા, અને કહેતા કે, દુનિયાના ઘાટ એમજ આવે છે. જગતની રચના એવી છે કે સુખ દુઃખ તો થયાજ કરે. પણ એવા સુખ દુઃખના ધક્કા અંતરમાં પહોંચવા દેવા નહિ એજ ખૂબીની વાત છે. જો હું જીવતો રહીશ ને જરૂર પડશે તો બીજી બાઈડી પરણી લઈશ. એમાં શું મોટી વાત છે ? એ બિચારીને તેનો દીકરો મરી જવાથી બહુ કલેશ થતો હતો. એમાંથી તે છૂટી એ ઠીક થયું છે. તેણે મારી બહુ સેવા કરી છે, અને અમારે ઘેર બીજા જે હરિજનો આવતા તેની પણ બહુ સેવા કરી છે, એટલે એનું તો સ્વર્ગમાં પણ ભલું થશે. એવાં ભલાં માણસો પોતાનો ધર્મ પાળીને મરી જાય તેનો અફસોસ ન કરવો જોઈએ. આવી રીતે ઉલટા તે ભગત લોકોને દિલાસો આપવા લાગ્યા પણ પોતાના અંતરમાંથી દિલગીર થયા નહિ, કે પોતાની શાન્તિનો ભંગ થવા દીધો નહિ.

એ પછી કેટલાક વખત બાદ ભગત પોતે બહુ માંદા પડ્યા. ત્યારે લોકો તેમના ખબર પૂછવા આવવા લાગ્યા, અને કહેવા

લાગ્યા કે, ભગત તમે કહેતા હતા કે ભગવાન ભગતોનું ભૂડું કરેજ નહિ, પણ હ્યો, હવે તો તમે પણ ચાલવાના થયા. ધન ગયું એ દુઃખને તમે ન ગણકાર્યું, જીવાન દીકરો મરી ગયો એ દુઃખને પણ તમે ન ગણકાર્યું, અને ઘડપણના વખતમાં તથા ગરીબીના વખતમાં ઘરરખુ ભત્રી ખાઇડી મરી ગઇ એ દુઃખને પણ તમે ન ગણકાર્યું, પણ હવે તો દુઃખી ખરા કે નહિ? જીએને! તમારું શરીર અત્યારે કેવું લેવાઈ ગયું છે? અને તેમ છતાં મરતી વખત કુટુંબમાં કોઈ નહિ, એ દુઃખ શું થોડું છે? ભગત હાય હાય! હવે તો તમે પણ ચાલ્યા? એ તો બહુ ખોટું થાય છે હો! ત્યારે ભગતે કહ્યું કે ભાઈ, ભગતોનું ભૂડું થતુંજ નથી. અમારું તો જે થાય તે સાડુંજ થાય છે. જીએને, હવે જો મોત આવશે તો આ નાશ પામી જાય એવા દેહમાંથી નીકળીને નાશ ન પામે એવા દેહમાં દાખલ થશું. જો મોત આવશે તો અહીંના રાગવાળા શોકવાળા ને અજ્ઞાની માણસોની સોળતમાંથી નીકળીને સ્વર્ગના દેવતાઓની સોળતમાં જશું. જો મોત આવશે તો મૃત્યુલોકમાંથી જઈને અમરપણામાં સુખ ભોગવશું, અને જો મોત આવશે તો હમણાં મારી ને ભગવાનની વચ્ચે જે માયાનો પડદો છે તે નીકળી જશે, અને ઇશ્વરની હજુરના મહા આનંદો ભોગવી શકશું. માટે મોતમાં પણ અમારું તો કલ્યાણજ છે. કોઈ પણ સ્થિતિમાં રહેવાથી ભગતોનું ભૂડું થતુંજ નથી. માટે તમે અમારી ફિકર કરો માં, ને અમારે માટે અફસોસ કરો માં. એ પછી થોડા વખતની અંદર તે ભગત હરિની હજુરમાં પધાર્યા. એ મરતી વખતનો તેઓનો આનંદ જોયો હોય તો આપણને એમ લાગે કે, પોતાની ફરજ બજાવીને કેમ જાણે ધનામ લેવા જતા હોય! તેવા આનંદમાં બહુ શાન્તિથી તેઓએ પોતાનો દેહ છોડ્યો હતો.

બંધુઓ! જે સાચા ભગતો હોય છે તેઓના અંતરમાં પ્રભુ પ્રેમના આનંદનો ઝરો વહ્યા કરે છે, એટલે તેઓ આવાં આવાં જગતનાં દુઃખોથી દિલગીર થતા નથી. કારણ કે એવા દુઃખોની વચ્ચે પણ તેઓ પોતાના અંતરની શાન્તિ બળવી શકે છે, અને પ્રભુના આનંદમાં રમી શકે છે. તેથી વસ્તુઓ બદલાય, ને સંજોગો બદલાય એનાં દુઃખો તેઓને હેરાન કરી શકતાં નથી. આવી રીતે જ્ઞાન તથા ભક્તિના બળને લીધે બધે ઠેકાણે ને

અધી સ્થિતિમાં ઉંચા લગતોને આનંદ આનંદ ને આનંદજ મળ્યા કરે છે, અને અધી સ્થિતિમાં તથા અધી દશામાં એવો આનંદ ભોગવ્યા કરવો એજ લક્ષિતની ખૂણી છે. અરે, એજ લગતોની શ્રેષ્ઠતા છે. માટે ભાઈઓ અને ખંડેનો ! જો સાચા લગત થવું હોય તો હમેશાં આનંદમાં રહી શકાય તેમ કરો. દુઃખને વખતે પણ હમેશાં આનંદમાં રહી શકાય તેમ કરો.

દોસ્તોના દોષ જોવાતા નથી ને તેના કેટલાક ધા પણ ખમવા પડે છે; ત્યારે જે ખરા ભક્ત હોય તે પ્રભુના દોષ કેમ જોય? અને પ્રભુના ધા ખમવાની આનાકાની કેમ કરે?

એક શેઠ ગાડીમાં બેસીને ફરવા જતો હતો. તેની ગાડી એક વેશ્યાના ઘર પાસેથી નીકળી ત્યારે તે રાંડે કાગળના કુચાનો દડો બનાવીને તે શેઠ ઉપર ફેંક્યો. એ દડો શેઠની પાઘડી ઉપર વાગ્યો તેથી પાઘડી પડી ગઈ. પોતાની પાઘડી ઉડવાથી શેઠ ગુસ્સે થઈ ગયો ને તેની સાથેનો લેયો તથા ઘોડાવાળા બહુ ધામધુમ કરવા લાગ્યા. એટલામાં દડો મારીને છુપી ગયેલી કુશની હસતી હસતી પોતાની બારીમાં આવીને ઉભી, ને કહ્યું કે શેઠ શું છે? એ દડો તો મેં નાંખ્યો. ત્યારે તે શેઠ હસી પડ્યો ને માણસોને કહ્યું કે કાંઈ નહિ, કાંઈ નહિ; ગાડી ચલાવો એ તો કુશનીએ જરા રમુજ કરી છે.

વેશ્યાએ દડો મારીને રસ્તા વચ્ચે પાઘડી ઉડાવી નાંખી તો પણ તે શેઠને રીસ રહી નહિ; કારણ કે તે તેને બહાલી હતી. તેણે તે શેઠની પરીક્ષા કરવા માટે ને મશ્કરી કરવા માટે પ્રેમથી દડો ફેંક્યો હતો; તેમજ પ્રભુ પણ આપણી પરીક્ષા માટે આપણી ઉપરના પ્રેમને લીધે કોઈ કોઈ વખત ધા મારી દેય છે, તેથી દિલગીર થવું નહિ જોઈએ. આપણું છોકરું આપણી મૂછો તાણે, આપણી બાયડી વખતે આપણને કડવાં વચન કહી લેય અને આપણા મિત્રો કોઈ કોઈ વખત કાંઈ બૂલો કરે, તો પણ તે બધાં ઉપર આપણે ખરેખરા ગુસ્સે

થતા નથી, અને પ્રભુ આપણને રહેજ તકલીફ આપે તો તેની સામે ફરંટ થઇ જઇએ છીએ, તેનું શું કારણ છે ? તેનું કારણ એજ કે આપણે ખીજાઓ ઉપર જેટલો પ્રેમ રાખીએ છીએ તેટલો પ્રેમ પ્રભુ ઉપર રાખી શકતા નથી. તેથી ખીજાઓનું સાંખી શકીએ છીએ, તેટલું પણ પ્રભુનું સાંખી શકતા નથી. માટે જ્યાં સુધી પ્રભુની ઇચ્છાની સામે થવાને આપણામાં જોસ રહે ત્યાં સુધી નક્કી સમજવું કે, આપણે પ્રભુને ઓળખ્યો નથી. પોતાના પ્રેમપાત્રના દોષ દુનિયામાં જોવાતા નથી, ત્યારે પ્રભુ ઉપર જો આપણને સાચો પ્રેમ હોય તો તેના દોષ કેમ જોઈ શકાય ? ને તેના ધા ખમવામાં આનાકાની કેમ કરી શકાય ? આપણે આપણા કહેવાતા દોસ્તો સાડ ને ખુશામતિયાઓ સાડ પ્રાણ આપવા તૈયાર થઇએ, અને પ્રભુ તરફથી કોઈ દિવસ કાંઈ અડચણ આવી પડે તો બૂમાબૂમ ને દોડાદોડ કરી મૂકીએ એ શું વેળાવપણું છે ? એ શું પ્રેમલક્ષણા ભક્તિની રીતિ છે.

પ્રભુ જે કરે છે તે સાડુંજ કરે છે; પણ આપણે તેનો ભેદ સમજતા નથી, માટે આપણને તે કડવું લાગે છે.

મહાન ભક્તો હુમેશાં પાકી રીતે એમ સમજે છે ને અનુભવે છે કે, પ્રભુ જે કરે છે તે સાડુંજ કરે છે. એટલુંજ નહિ પણ તેઓ વિશ્વાસપૂર્વક એમ પણ માને છે કે, માહું થાય તે સારાંને ઠાજે. આવો વિશ્વાસ આપણે જીગરથી રાખી શકતા નથી, એજ આપણામાં ને ભક્તમાં ભેદ છે. માહું થાય છે તે સારાંને ઠાજે, એ વાતના ટેકામાં ભક્તો દાખલો આપે છે કે,

એક ભક્ત દ્વારકાં જવા માટે આગળોટમાં બેસવા સાડ ખંદર ઉપર જવા ઘેરેથી જવા નીકળ્યો. રસ્તામાં કાંઈ અકસ્માતથી તેના પગે વાગ્યું તેથી પાટા પીંડી કરતાં વાર લાગી ને આગળોટ ઉપડી ગઇ, એટલે તે ભક્તને ખંદર ઉપર ઘસ્ટો ખાઇને ઘેરે પાછું આવવું પડ્યું. ત્યારે તે ભક્તની રસ્તામાં લોકો મશ્કરી કરવા લાગ્યા ને પૂછવા લાગ્યા કે “ કેમ ભગત, દ્વારકાં જઈ આવ્યા ? ” તે ભક્તે

કહ્યું કે, “લગવાન જે કરે છે, તે ભલુંજ કરે છે.” એ સાંભળીને લોકો હસવા લાગ્યા, ને કહેવા લાગ્યા કે, તમારો પગ ભાંગ્યો એમાં પ્રભુએ સાફ શું કર્યું? બકતે કહ્યું કે, પ્રભુ ભલુંજ કરે છે. પણ તે ભલું કરવાના પ્રભુના રસ્તા આપણે સમજતા નથી, માટે આપણને તે ખૂંડ લાગે છે.

એ પછી બીજે દિવસે તાર આવ્યો કે, કાલે ઉપડેલી દ્વારકાંની આગખોટ રસ્તામાં ડૂબી ગઈ છે ને તેમાંના કોઈ પણ ઉતાડનો પત્તો નથી! એ ખબર મળ્યા પછી જે લોકો ગઈ કાલે, “કેમ લગત દ્વારકાં જઈ આવ્યા?” એમ મશ્કરી કરતા હતા તે લોકોજ એ ભકતને મુખારકબાદી આપવા લાગ્યા, અને પોતાની ખુશીથી કબૂલ કરવા લાગ્યા કે, પ્રભુ જે કરે છે, તે રૂઝુંજ કરે છે; પણ આપણે તેનો ભેદ સમજતા નથી તેથી આપણને એ ઠડવું લાગે છે. માટે એવી ઠડવાશ હૃદયમાં નહિ આવવા દેતાં પ્રભુ જે કરે છે તે ભલુંજ કરે છે, એવી ઉત્તમતા રાખતાં શીખો.

— — —

મોતથી ડરવું નહિ, કારણ કે એમાં પણ પ્રભુની કાંઈક દયા હોય છે.

દુનિયાના બધા ધર્મોનો એ સિદ્ધાંત છે કે, સુખથી કૂત્રાઈ જવું નહિ અને દુઃખથી દિલગીર થઈ જવું નહિ. છતાં પણ આપણે જોઈએ છીએ કે, જગત્માં બહુજ થોડાં માણસોને એ ઉપદેશ બહુ કામ લાગે છે. આક્રી સૌ માણસો પોતાને ધર્મવાળા સમજ્યા કરે છે, પણ દુઃખમાં દિલાસો લઈ શકતા નથી. માટે હરેક હરિજનોએ દુઃખના વખતે ધીરજ રાખતાં શીખવું જોઈએ.

અંધુઓ! આ દુનિયામાં ઘણા પ્રકારનાં દુઃખો છે, પણ તેમાં મોતનું દુઃખ સૌથી વધારે ભયંકર છે. તેથી જ્યારે આપણા કોઈ સ્નેહીનું મરણ થાય ત્યારે આપણે ધીરજ રાખી શકતા નથી, અને તેમાં પણ સ્ત્રીઓનું જ્ઞાન તો એ વખતે સાવ માર્યુંજ જાય છે, વિવેક વીસરી જાય છે, સ્મૃતિ ભરી જાય છે; અને ડહાપણ દૂર ખસી જાય છે. કારણ કે તેઓ બહુ મોહવાદી હોય છે અને દુઃખનાં રહસ્યો જાણવાની તસ્દી લેતી નથી, તેથી તેઓ વધારે

અફસોસમાં ડૂબી જાય છે. પણ અફસોસમાં ડૂબવાથી પરિણામ એ થાય છે કે, ધર્મ ઢંકાઈ જાય છે, અને દિલગીરીને લીધે અધર્મ વધી જાય છે, તથા નર્ક સામે ખડું થઈ જાય છે. આવી મહાન ખરાબી ન થાય માટે શાસ્ત્રો તથા સંતો વારંવાર આપણને એમ કહે છે કે, મોતનો અફસોસ કરો માં, મોતનો અફસોસ કરો માં, પણ એ વાત આપણને ગળે ઉતરતી નથી. માટે એ બાબત સમજાવવા સારૂ એક સંત કહેતા હતા કે,

ઘેટાંઓને જ્યારે ડુંગર ઉપર ચઢાવવાનાં હોય ત્યારે તેનો ભરવાડ ઘેટાંના બચ્ચાંને ઘેટાંની પાસેથી તેડી લેય છે. કારણ કે નાનાં બચ્ચાંઓ કાંઈ ડુંગર ઉપર ચઢી શકે નહિ, તેઓમાં કાંઈ એટલું જોર હોય નહિ અને બચ્ચાંઓ ચાલે નહિ ત્યાં સુધી તેની માતાઓ પણ આગળ વધા શકે નહિ. માટે તાબું લીધું ને સુંદર ઘાસ ચરાવવા માટે ઘેટાંના ટોળાંને જ્યારે પહાડ ઉપર ચઢાવવાની ભરવાડની ઇચ્છા થાય ત્યારે તે તેના બચ્ચાંઓને ઉપાડી લેય છે. તેમજ યાદ રાખજો કે, કોઈ કોઈ વખત પ્રભુ પણ એમજ કરે છે. તેને જ્યારે એવી ઇચ્છા થાય કે અમુક માણસને મારે જ્ઞાન ભક્તિના પહાડ ઉપર ચડાવવું છે, પણ તે માણસ એવા મોહમાં ફસાઈ ગયેલું છે કે, તેનું અમુક બહાલું સગું દૂર ન થાય ત્યાં સુધી તે માણસ એ રસ્તામાં આગળ વધી શકશે નહિ. માટે એવે વખતે પ્રભુ તેના બાળકને કે તેના બીજા કોઈ સ્નેહીને ઉપાડી લેય છે. એથી એ વખતે જ કે તેને બહુ દુઃખ થાય છે, પણ અંતે તેથી તે માણસને બહુ ફાયદો થાય છે. કારણ કે તે જ્ઞાન ભક્તિના પહાડ ઉપર ચઢી શકે છે. માટે સમજી લેજો કે આપણા સ્નેહીઓનાં મરણમાં પણ પ્રભુની દયા હોય છે. કારણ કે તેઓ જીવતાં હોય ત્યારે આપણાથી જે કામો નથી થઈ શકતાં, તે કામો તેઓના મરણ બાદ થઈ શકે છે. જેમકે,

અમે ઘણાએ એવા દાખલા જોયેલા છે કે, સગાંઓના મરણને લીધે લોભીઆ માણસો ઉદાર બની ગયેલા છે, રોગી માણસો નિરોગી બની ગયેલા છે, મૂર્ખ માણસો ડાઘા બની ગયેલા છે, પાપી માણસો પૂણ્યશાળી બની ગયેલા છે, ક્રોધી માણસોએ પોતાના ક્રોધ છોડેલા છે, કામી માણસોએ પોતાની વિષય વાસનાઓ છોડેલી છે, અદેખાઓએ પોતાની અદેખાઈ છોડેલી છે, અભી-

માનીઓએ પોતાનાં અભીમાન છોડેલાં છે, વેરીઓએ પોતાનાં વેર છોડેલાં છે અને બહાલાં સ્નેહીઓનાં મરણને લીધેજ ઘણાએ નાસ્તીકો આસ્તિક થઈ ગયેલા છે, તથા ઘણાએ મોહવાદીઓ ત્યાગી થઈ ગયેલા છે. આવી રીતે સ્નેહીઓનાં મોતથી પણ ઘણાં માણસોનાં જીવનમાં ઘણી જાતના ફેરફારો થઈ જાય છે. માટે મોતથી દિલગીર થવું નહિ, અને સ્નેહીઓનાં મરણના દુઃખમાં દબાઈ જવું નહિ. પણ એવા મુશ્કેલ વખતે પણ ધીરજ રાખતા શીખવું જોઈએ અને એવા દુઃખમાંથી પણ દિલાસો મળી શકે તેવા ઉપાયો કરવા જોઈએ તથા તેવું જ્ઞાન મેળવી રાખવું જોઈએ. એમ કરવું એ કદી બીજાઓને ગળે ન ઉતરે તો એ જૂદી વાત છે, પણ હરિજનોએ તો દુઃખમાં દિલાસો રાખતાં શીખવુંજ જોઈએ. કારણ કે એ વિના ભક્તિ કળીભૂત થતીજ નથી. અને દુઃખમાં દિલાસો રાખવાનો સર્વથી સારો ઉપાય એ છે કે, આપણા કાયદાને માટેજ દુઃખો આવે છે, એ વાત બહુજ ઉંડાણથી સમજી લેવી જોઈએ. જો એમ કરતાં આવડે તો ઘણી જાતનાં દુઃખો ઓછાં થઈ જાય છે અને પ્રભુના રસ્તામાં આગળ વધી શકાય છે. માટે મરણના દુઃખથી દિલગીર થશો માં, ન એવે વખતે બને એટલી ધીરજ રાખજો, એજ અમારી ભલામણ છે.

દુઃખથી દિલગીર ન થવા વિષે.

ભુજંગી છંદ.

પ્રભુને ગમે તે સમે સહુ સહેવું, સદા રાજી રાજી રૂદેમાં રહેવું;
કદી હેનકી હામ હૈયે ન હારો, ઘણાં કષ્ટ કાળે ઘણું ધૈર્ય ધારો. ૧
સજ્યો ઇશ્વરે વિશ્વનો ખેલ એવો, જુઓ માંડવો મેહનો હોય જેવો;
થનારો ઘડીમાં ઘડીમાં જનારો, ઘણાં કષ્ટ કાળે ઘણું ધૈર્ય ધારો. ૨
મળે એક કાળે વિવાની વધાઈ, મળે એક કાળે મહા ભોગ ભાઈ;
ન ચાલે સદાકાળ સારો નઠારો, ઘણાં કષ્ટ કાળે ઘણું ધૈર્ય ધારો. ૩
જતી હોય જો આબરૂ એક કાળે, થતી હોય કાયા કદી ભંગ ભાલે;
પ્રભુની પૂરી એવી ઇચ્છા વિચારો, ઘણાં કષ્ટ કાળે ઘણું ધૈર્ય ધારો. ૪
જુઓ જાનકી રામ રાજની રાણી, ખલે તેડીને રાવણે રોતી આણી;
ધરી ધૈર્યને જોગ જેવો ગુજર્યો, ઘણાં કષ્ટ કાળે ઘણું ધૈર્ય ધારો. ૫

સતી દ્રૌપદીને સભા મધ્ય આણ્યાં, પતી દેખતાં પાપીએ વસ્ર તાણ્યાં;
 તથાપિ ન તે તો તજ્યાં પ્રાણુ પ્યારો, ઘણું કષ્ટ કાળે ઘણું ધૈર્ય ધારો. ૬
 પીડા ભૂપ પામ્યો હરિશ્ચંદ્ર પૂરી, જીવ્યો કષ્ટ કાળે કરીને મનૂરી;
 બડા હાથી હોદે હતો એસનારો, ઘણું કષ્ટ કાળે ઘણું ધૈર્ય ધારો. ૭
 કદી મિત્ર કેરું મહા કષ્ટ જોઈ, ઘણા ગાભરા થૈ રહેવું ન રોઈ;
 ઉપાયો કરી આપદાથી ઉગારો, ઘણું કષ્ટ કાળે ઘણું ધૈર્ય ધારો. ૮
 કૂવામાં પડેલો કદી એક કોઈ, રહ્યો મિત્ર તેના કુટે માથું રોઈ;
 કૂટયાથી કહો તે બચે શું બિચારો, ઘણું કષ્ટ કાળે ઘણું ધૈર્ય ધારો. ૯
 કશી જીજ્ઞાસા નહિ જ્યાં કદાપી, દિલે ધારી જીવું ન રોવું તદાપિ;
 ભજે દેવ શાંતિ સજે એજ સારો, ઘણું કષ્ટ કાળે ઘણું ધૈર્ય ધારો. ૧૦

દુઃખને વખતે પણ પ્રભુને ભૂલે નહિ તેજ ખરા
 ભક્તો છે.

જ્યારે પાંદડાં ખરી પડે ત્યારે ઝાડની અંદરનાં પક્ષીઓના
 માળા ખુલ્લા દેખાઈ જાય છે. ખીલેલાં પાંદડાંની ઘટામાં તે ખરાખર
 દેખાતા નથી. તેમજ માણસને જ્યારે દુઃખ પડે છે, ત્યારે
 તેના ધર્મની કસોટી થાય છે. આનુબાનુના વૈભવરૂપી પાંદડાં
 ખરી જવાથી દુઃખની વખતે આપણા હૃદયના ભાવ વધારે
 ખુલ્લા થાય છે. એટલે ધર્મની ખરી પરીક્ષા ત્યારે સહેલાઈથી
 થઈ શકે છે. જ્યાં સુધી બધી જાતની સગવડતા હોય, એકને
 ખોલાવીએ ત્યાં ત્રણ જણ જવાબ દેતા હોય, એક ચીજ મંગા-
 વીએ તો અગ્યાર ચીજ આવી પડે એવું હોય, ત્યાં સુધી
 ધર્મની ખરી પરીક્ષા થાય નહિ. પણ દુઃખમાં જ ધર્મની ખરી
 પરીક્ષા થાય છે. માટે દુઃખની વખતે પણ જેઓ ભક્તિ ન
 છોડે, પણ ઉલટા વધારે દૃઢતાથી પ્રભુમાં લાગુ રહે તેઓજ
 ખરા ભક્તો છે. સગવડને વખતે યા કંઈક લાલેલોલે મદિ-
 રમાં સૌ દોડી શકે છે, પણ દુનિયાદારીનાં દુઃખને વખતે
 પણ જેઓ પ્રભુને ન વિસરે, અને પોતાના ધર્મમાં ન ચૂકે
 તેઓજ ખરા ભક્ત છે.

લક્ષિતમાં પણ છતના છણુકા ને અછતના આંચકા તો સ્વાભાવિક રીતેજ હોય છે. એમાં કાંઈ નવાઈ નથી. જેમ કે, વેપારમાં સારી પેઠે નફો થયો હોય ત્યારે તો ચાંદીના પારણાં, ફૂલના હિંડોળા, નવી નવી પીછવાઈઓ, અને ઓચ્છ-વોનાં તેડાં-નોતરાંની બહુએ ધામધુમ થાય છે, તથા ઘણાએ નોઠરો હોય, અને બધી જાતની સગવડ હોય ત્યારે તો આ છોવાઈ ગયું ને આ અલડાઈ ગયું, એમ થાય તેમાં કાંઈ નવાઈ નથી; પણ જ્યારે તંગીને વખતે, જંજળને વખતે અને દુઃખને વખતે પણ પ્રભુને ન ભૂલાય ત્યારેજ તે ગૃહસ્થ લક્ષ્તની બલિહારી છે. પણ એમ તો જે ખરેખરા ભાગ્યશાળી હોય, પ્રભુના કૃપાપાત્ર હોય, અને પૂર્ણ પ્રેમીલક્ષ્ત હોય તેનાથી જ બની શકે છે. બાકી તો દુનિયાં જાય છે કે, એવા શેઠિયાઓ જ્યારે માંદા પડે ત્યારે જેટલી વાર ડાકટરને યાદ કરવામાં આવે છે, તેટલી વાર પ્રભુને યાદ કરવામાં આવતો નથી. માટેજ મહાત્માઓએ કહ્યું છે કે, ધર્મની પરીક્ષા દુઃખને વખતેજ થાય છે, અને એમાં જે અડગ રહે, તેજ પ્રભુને બહાલા છે.

ભગવદ્દર્શનને આધીન થવા વિષે.

જે લૂગડાં સારાં હોય તેનેજ ધોઠા મારી મારીને ધોવાય છે. ફાડી નાંખવા સાફ કાંઈ તેને ધોઠા મારતા નથી, પણ તેનો મેલ કાઢવા સાફજ તેને ધોઠા મારવામાં આવે છે. તેમજ પ્રભુતા બહાલા લક્ષ્તો છે, તેનેજ દુઃખ હોય છે. કારણ કે દુઃખરૂપી ધોઠાથીજ તે પવિત્ર થાય છે. પણ જે ફાટેલાં, સડેલાં, ગંદીલાં ચીંથરાં હોય છે, તેને તો કાકડીમાં કે મસાલોમાં બાળીજ દેવામાં આવે છે. એવાં બળી જવાને યોગ્ય રખડતાં ચીંથરાંઓને ધોવાની મહેનત કેાઈ લેય નહિ, સારાં કપડાં હોય તેજ ધોવાય. તેમજ જે પ્રભુનાં બહાલાં હોય છે, તેનેજ દુઃખ હોય છે. માટે દુઃખથી હિંમત નહિ હારી જાઓ, પણ તેને ખૂબીથી ભોગવો. એમાં ખૂબી એજ છે કે દિલગીર થઈને ભોગવશો તો દુઃખમાં રૂબી જશો ને ભગવદ્દર્શનને આધીન થઈને શાંતિથી ભોગવશો, તો તરી જશો.

ભગવદ્દય્ઝાથી આવી મળેલાં દુઃખો, એ
દુઃખ નહિ પણ પ્રભુની દયા છે.

કોઈ માણસ કુવામાં પડી ગયો હોય, ને ટૂંકી મરતો હોય, તેની કોઈ દયાળુ માણસ ચોટલી પકડી લઈને મરતો બચાવે, તો એ બચાવનાર માણસ ઉપર કાંઈ એવી ક્રિયાદ મંડાય નહિ કે તે મારા બાલ કેમ ખેંચ્યા? કારણ કે તેને મરતો બચાવ્યો, એ ઉપકારના બદલામાં બાલ ખેંચ્યા એ શું બિસાતમાં? અને તે પણ પોતાને ખાતર નહિ પણ પરમાર્થને ખાતરજ તેણે બાલ ખેંચેલા હતા. એવીજ રીતે આપણે આ સંસારરૂપી સમુદ્રમાં ટૂંકેલા છીએ, ને પાપરૂપી કીચડમાં ફસાઈ ગએલા છીએ. તેમાંથી બચાવવા માટે પ્રભુ આપણને જરા તરા દુઃખ આપે છે, અને તેમ છતાં પણ એ બચાવવાનો ઉપકાર તો બાળુએ રહ્યો, પણ આપણે બાલ ખેંચવાની એટલે કે દુઃખની ક્રિયાદ કરીએ છીએ. આપણી આ નીચતા અને પ્રભુની ઉત્તમતા તો જુઓ? એ નીચતામાંથી બચવાનો ઉપાય એજ છે કે પ્રભુનું દમણું કરતે કરતે શાંતિથી દુઃખોને ભોગવી લેવાં.

સુખ હોય ત્યારે કોઈ ભાગ્યશાળીનેજ ભક્તિ સૂઝે છે, પણ દુઃખમાં સૈને પ્રભુ યાદ આવે છે; માટે આપણું કલ્યાણ કરવા સાર આપણી પાસે ભક્તિ કરાવવાની ઈચ્છાથી કોઈ કોઈ વખતે પ્રભુ આપણને દુઃખ આપે છે.

પ્રસંગોપાત વાત ઉપર વાત નીકળતાં એક ભક્તે કહ્યું કે, એક વખત આગબોટમાં બેસીને અમે બહાર ગામ જતા હતા ત્યારે હરિયો શાંત હતો અને આગબોટ ઝપાટાબંધ સીધી રીતે ચાલી જતી હતી, તેથી સૌ લોકો આનંદમાં હતા. આગબોટની અંદર કોઈ ગંભીર રમતા હતા, કોઈ ગરમાગરમ ચાને ઉનાં ઉનાં ભણ્યાં પૂરી મંગાવતા હતા, કોઈ નાટકોનાં ગાયનો લલકારતા હતા, કોઈ શેરડી ખાતા હતા, કોઈ પ્રેમની વાતો કરતા હતા, કોઈ એક બીજાની ચર્ચા બેતા હતા ને ચેષ્ટા કરતા હતા, કોઈ

ઉંઘ ન આવે તો પણ ચાહીને સૂઈ જતા હતા, કોઈ છોકરાંઓને રમાડતા હતા, કોઈ આબુખાબુના દેખાવો જોતા હતા, કોઈ ખીડી તમાકુ ને પાનપટીના બહારમાં હતા, કોઈ પોતાનો સરસામાન સરખો કરતા હતા, કોઈ પોતાની પાસેના ભાતાંટીમણ ઉપર હાથ ચલાવતા હતા, કોઈ અસલના ચમત્કારોની વાર્તાઓ કરતા હતા, અને કેટલાકો નજીવી બાબત સાડૂ કરીને હલકા પ્રકારની બોલાચાત્રી કરીને પછી મારામારી ઉપર આવી જતા હતા. આમ ઘણો વખત ચાલ્યું. એ પછી સાંજ પડવા આવી ત્યારે દરિયો તોફાની થવા માંડ્યો, ઉપરા ઉપર મોટાં મોટાં મોજાં આવવા લાગ્યાં, આગબોટ હલકડોલક થવા લાગી, તેમાં ચોતરફથી પાણીની છાંટ આવવા લાગી અને ઉતાડૂઓના પાણીના ઘડા તથા કુંજ ઉંઘા વળવા લાગ્યા. થોડી વારમાં એકદમ તોફાન વધી ગયું. ભારે મોજાંઓના જોરને લીધે કોઈ કોઈના સામાનનું ઠેકાણું રહ્યું નહિ. માણસો ગુલાંટ ઉપર ગુલાંટ ખાવા લાગ્યાં અને એક ખીજની ઉપર પડવા લાગ્યાં. એ પછી તોફાનના આંચકાથી કોઈ દરિયામાં ન પડી જાય માટે સૌને કાળજીમાં પૂર્યાં. ત્યાં એવી ભીડાભીડ હતી કે જરા પણ હાલી ચાલી શકાય તેમ નહોતું. એથી હેબતાઈ જઈને છોકરાંઓ ચીસોચીસ પાડવા લાગ્યાં. બાઈડીઓમાં એક તરફ ઉલટી ને બીજી તરફ બિચારીઓ રડવા લાગી. ગંજીફ દરીયામાં ફેંકાઈ ગયા, ખાવા પીવાનું ક્યાં સૂકાઈ ગયું, નાટકનાં ગાયનો હવામાં ઉડી ગયાં, કોઈને પોતાના સરસામાનનું પણ ભાન રહ્યું નહિ, અને સૌ રામ રામ રામ રામ રામ એમ બોલતા બોલતા પ્રાર્થના કરવા લાગ્યા કે, હે પ્રભુ! આ આફતમાંથી બચાવ, બચાવ, અમે તારે આશરે છીએ. તારા વિના આ ભયંકર તોફાનમાંથી કોઈ બચાવી શકે તેમ નથી. એમ કહીને સૌ પોતપોતાના ઇષ્ટ દેવની માનતાઓ કરવા લાગ્યા. કોઈ જાત્રા કરવાના, કોઈ પરમાર્થ કરવાના, કોઈ બ્રાહ્મણો જમાડવાના, કોઈ મહાદેવની રૂદ્રી કરવાના, કોઈ શ્રીનાથજીને રાજલોગ ધરાવવાના, કોઈ દેવીને બજિદાન આપવાના અને કોઈ પિતૃઓના કર ચૂકાવવાના સંકલ્પ કરવા લાગ્યા. એ પછી ખરા જીગરની બહુ પ્રાર્થના તથા બહુ પરમાર્થ થયા બાદ થોડા કલાકમાં તોફાન નરમ પડ્યું ને સૌ શાંત થયા.

ભાઈઓ! એ ભયંકર તોફાન વખતે આગબોટની અંદરના બધા લોકોમાં અમે જેવી લક્ષિત જોઈ, જેવી દીનતા જોઈ, જેવું પરવશપણું જોયું, જેવો ત્યાગ વૈરાગ્ય જોયો, જેવો પ્રભુનો મહિમા જોયો અને જેવું મોતને નજરે જોયું તેવું પાછું કોઈ દિવસ કોઈ ઠેકાણે હજી સુધી અમે જોયું નથી. તેથી મારી તો ખાત્રી થઈ ગઈ છે કે, દુઃખ વિના પ્રભુ યાદ આવે નહિ; અને પ્રભુ યાદ આવે નહિ ત્યાં સુધી આપણો ઉદ્ધાર થાય નહિ. માટે આપણા કદયાણુ સાડ આપણી પાસે લક્ષિત કરાવવાની ઇચ્છાથી કોઈ વખત પ્રભુ આપણને દુઃખ આપે છે. માટે જ્યારે દુઃખ આવી પડે ત્યારે નિરાશ નહિ થતાં શુદ્ધ અંતઃકરણથી ઇશ્વરની લક્ષિતમાં લાગુ રહો, લક્ષિતમાં લાગુ રહો. એટલે પરમ કૃપાળુ પરમાત્મા દયા કરશેજ. એટલુંજ નહિ પણ હરિજનો તો એમજ કહે છે કે,

દોહરો.

સુખ કે માથે શિલા પડે, હરિ હૃદયસે જાય;
બલિહારિ એ દુઃખકી, પલ પલ નામ જપાય.

બધા માણસો દુઃખને વખતે પ્રભુને યાદ કરે છે, પણ જ્યારે સુખ આવી પડે ત્યારે ઇશ્વરને ભૂલી જાય છે તે વિષે.

એક રાજાની પાસે એક લશ્કરી અમલદાર રહેતો હતો. તે બહુ બહાદૂર ને મોટો લડવૈયો હતો પણ તેના શરીરમાં કોઈ જાતનો મહા વ્યાધિ હતો; તેથી તે હમેશાં માંદો રહ્યા કરતો હતો. તેનું શરીર જોયું હોય તો એમ લાગે કે, હવે આનું આવી ખૂટયું છે. બેચાર મહિનામાં એ જરૂર મરી જશે! એવો દેખાતો હતો. અને તેને પોતાને પણ એમ લાગતું કે, હું આ મંદવાડમાંથી બચી શકીશ નહિ.

એ લશ્કરી અમલદાર શરીરે હમેશાં માંદો રહેતો છતાં પણ લડવાની બાબતમાં તેની કુશળતા બહુ જબરી હતી. એવા માંદા શરીરે પણ તે દરેક લડાઈમાં જતો, અને બહુ મોટી ફતેહો મેળવી

આવતો હતો. એવી રીતે ઘણી લડાઈમાં તેણે ફત્તેહ મેળવી, અને ઘણો મુલક પોતાના રાજને જીતી આપ્યો. તેથી રાજ તેના ઉપર બહુ ખુશી થયો. અને રાજને તેની નબળી તબિયત માટે બહુ દયા આવી, તેથી બહુ હાશિઆર વૈદોને બોલાવીને રાજએ તે અમલદારની દવા કરાવી. કારણ કે રાજ એમ સમજતો હતો કે, જ્યારે આટલો બધો મંદવાડ છતાં ને શરીર આવું નબળું છતાં પણ આટલી બધી બહાદૂરી બતાવે છે ને દુશ્મનોને જીતી લેય છે, ત્યારે જો તેનું શરીર સાફ હોય તો તો કેાણ જાણે શું નું શું કરે ! માટે એવા બહાદુર માણસને સાજો કરવો જોઈએ. એમ ધારીને રાજએ પોતાના વૈદોને ખાસ તાકીદ કરી કે, ગમે એટલું ખર્ચ થાય ને ગમે એ દવા કરવી પડે તેની ફિકર નહિ, પણ આ અમલદારને સાજો કરો. જો એ સાજો થશે તો હું તમને બહુ મોટું ધનામ આપીશ. એ ઉપરથી વૈદો બહુ ધ્યાન રાખીને મહેનત કરવા લાગ્યા તેમાં કેાઈ દવા લાગુ પડી ગઈ, અને તે અમલદાર સાજો થઈ ગયો. એ પછી તેના ચહેરાનો રંગ બદલાઈ ગયો. તેનામાં નવી તેજ આવી ગઈ. તેનું શરીર હુપ્ટપુપ્ટ થઈ ગયું અને તે બહુ સુંદર દેખાવનો થઈ ગયો.

એ પછી તે અમલદારે પોતાનું રાજનામું મોકલ્યું ને કહ્યું કે, હવે મારાથી નોકરી બની શકશે નહિ, માટે મને માફ કરો, અને લશ્કરી નોકરીમાંથી છૂટો કરવાની મહેરબાની કરો.

આ સાંભળીને રાજ બહુ અજબ થયો, અને તેને પૂછ્યું કે, આમ કાં ? જ્યારે માંદા હતા ત્યારે બહાદૂરીથી લડતા હતા અને જ્યારે સાજો થયા ત્યારે રાજનામું ? એમ રાજનામું આપવાનું કાંઈ કારણ ? ત્યારે તે અમલદારે કહ્યું કે, સાહેબ, જ્યાં સુધી હું બિમાર હતો ત્યાં સુધી મને એમ લાગતું કે, આ રોગમાંથી હું કાંઈ બચવાનો નથી. મોડો વહેલો મરવાનોજ છું. ત્યારે કાંઈ બહાદૂરી કાં ન બતાવું ? જ્યારે થોડા વખતમાં મરી જવું છે ત્યારે કાંઈક કીર્તિ કાં ન મેળવી લઉં ? અને જ્યારે રોગથી પણ મરવું છે ત્યારે તમારી સેવા કરતે કરતે લડાઈમાં કાં ન મરું ? એમ ધારીને હું લડતો હતો. એટલે એ વખતે મને પોતાના લય નહોતો ! તેથી હું ફત્તેહ મેળવી શકતો હતો ! પણ હવે તબિયત

સારી થયા પછી મને મરવું ગમતું નથી, હવે મને મોતનો ડર લાગે છે, અને હવે મને વૈભવ ભોગવવા ગમે છે માટે હું રાજનામું આપું છું.

અંધુઓ ! એ લશ્કરી અમલદારની પેઠે આપણે પણ એમજ કરીએ છીએ કે, જ્યારે દુઃખ આવી પડે છે ત્યારે પ્રભુને યાદ કરીએ છીએ, જ્યારે દુઃખ આવી પડે ત્યારે તેની પ્રાર્થના કરીએ છીએ અને જ્યારે દુઃખ આવી પડે ત્યારે ધર્મમાં કાંઈક વધારે બળવાન બની જઈએ છીએ, અને કેટલીક જાતની ભક્તિમાં ટકી રહીએ છીએ. પણ જ્યારે સુખ આવી પડે ત્યારે ઢીલા પોચા થઈ જઈએ છીએ, જ્યારે સુખ આવી પડે ત્યારે મોહમાં પડી જઈએ છીએ, જ્યારે સુખ આવી પડે ત્યારે મોજ શોખ ભોગવવાનું મન થઈ જાય છે, જ્યારે સુખ આવી પડે ત્યારે ખોટી નાનુકાઈ અને બહારના આડંબર વધી જાય છે, જ્યારે સુખ આવી પડે ત્યારે ફરજો બળવવામાં એક જાતનું ખાસ આળસ આવી જાય છે અને જ્યારે સુખ આવી પડે ત્યારે, ખોટી શરમ, ઉપરછરા વિવેક, અને માનસિક નબળાઈ આવી જાય છે. તેથી સુખના વખતમાં પ્રભુથી વિમુખ થઈ જવાય છે.

અંધુઓ ! જો હરિજન થવું હોય તો સુખ દુઃખની આવી બાબત સમજી લેવા જેવી છે. કારણ કે જીન્દગીની સાથે સુખ દુઃખ તો જડેલાં છેજ. એટલે જ્યારે દુઃખ આવે ત્યારે દળાઈ જશે માં, પણ દુઃખથી પણ ઘણા ફાયદા થાય છે, અને દુઃખની વખતે પ્રભુનું વધારે સ્મરણ થાય છે. એમ સમજી દુઃખમાં દિલાસો લેતાં શીખજો અને સુખના વખતમાં મન ઢીલું ન થઈ જાય, મોહમાં ન પડી જાય અને પ્રભુને ન ભૂલી જાય એ સંભાળજો.

ઘણા માણસો ઠાલા ઠાલા દુઃખને વધારી વધારીને
પોતાના મનમાં ફેગટના દુઃખી થયા કરે છે,
તે વિષે.

ખરેખરું દુઃખ હોય તેને લીધે દુઃખી થવું પડે એ જુદી
વાત છે, પણ ઘણે ઠેકાણે ઘણી વખતે એમ અને છે કે, ખરેખરું
દુઃખ હોતું નથી, પણ પોતાના મનની નબળાઈને લીધેજ
વિનાશકારણ ઘણા માણસો દુઃખી થયા કરે છે. જેમકે,

કોઈ માણસ કહે છે કે, મને સોનાની ફ્રેમવાળા ચશ્મા નથી,
એવા ચશ્મા માટે તે પોતાનું મન બાળ્યા કરે છે ને દુઃખી થયા
કરે છે. ચશ્મા નથી એ માટે દુઃખી થાય છે, પણ આંખો મળી
છે તે માટે ઉપકાર માનવાનું મન થતું નથી ! કોઈ માણસ કહે છે
કે, મને પગમાં પહેરવા માટે જોડા નથી, ઘણા દિવસ થયાં હું
જોડા વિના ચલાવું છું. આવી રીતે જોડા માટે તે શોક કરે છે,
પણ ઘણા માણસો આપણી નજર આગળ લંગડા દેખાય છે,
તે જોઈને કોઈ દિવસ એમ વિચાર થયો છે કે, પ્રભુએ મને પગ
આપેલા છે ને તે પગને સાજા રાખેલા છે, એ તેનો કેટલો બધો
ઉપકાર છે ? જેમ ખૂટ નથી તેમ કદી પગજ ન હોત, અથવા
પગમાંજ કાંઈ ખામી હોત તો હું શું કરી શકત ? ઘણા માણસો
લૂગડાં માટે અફસોસ કર્યા કરે છે, અને કહે છે કે, અમને પહેરવા
માટે સારાં લૂગડાં પણ મળતાં નથી. આવી રીતે લૂગડાંનો અફસોસ
કર્યા કરે છે, પણ પોતાનું શરીર કાયમ રહ્યું છે, ને સાબુનું
રહ્યું છે એ માટે ઇશ્વરનો ઉપકાર માનવાનું તેઓને મન થતું
નથી. જુઓને આપણી નજર આગળ ઘણા માણસો મરી
જાય છે તેને બદલે આપણે હજી સુધી જીવતા છીએ, એ શું
પ્રભુનો ઉપકાર નથી ? વિચાર કરો કે જીવવાનું સુખ વધારે
મોટું છે કે સારાં લૂગડાં ન હોય તેનું દુઃખ વધારે મોટું છે ?
ખરેખરી રીતે જોતાં દુઃખ વધારે મોટું હોતુંજ નથી, પણ
ઘણા માણસોને વધારી વધારીને દુઃખની વાતો કરવાની ટેવ
પડી ગયેલી હોય છે; તેને લીધે તેઓ દુઃખનાં રોહણાં રોયા
કરે છે. પણ યાદ રાખજે કે, એમ કરવું તે કાંઈ હરિજનોનું કામ

નથી, એમ કરવું તે કાંઈ ભગતોનું કામ નથી, અને એમ કરવું એ કાંઈ ધર્મની ધંધાને આધીન રહેનારા જ્ઞાનીઓનું કામ નથી, પણ એ તો મોહવાદી અજ્ઞાનીઓનું કામ છે. માટે જે સાચા ભગત થવું હોય તો વધારી વધારીને દુઃખની વાતો ઠહ્યા કરશે. માં, અને ઠાલા ઠાલા મનમાં મનમાં દુઃખી થયા કરશે. માં, પણ દુઃખની વખતે પણ ધર્મનો ઉપકાર માનતાં શીખજે, અને એમ વિચાર કરજે કે, એટલા દુઃખેથીજ છૂટકો થયો, એ પણ તેની કૃપા જ છે. કારણ કે કદાચ એથી વધારે દુઃખ આવત તો પણ આપણે શું કરી શકત ? ચશ્મા ન મળ્યાં એ ચાલશે, પણ અંધાપો આંચો હોત તો શું કરત ? નાકમાં પહેરવા નથ નથી, પણ કદી નાકજ કપાઈ ગયું હોત તો શું કરત ? વાંચવા માટે પુસ્તકો નથી, પણ વાંચતાંજ નહિ આવડ્યું હોત તો શું કરત ? સાઈં સાઈં ખાવાનું કદિ નથી મળતું, પણ ખાવાનું મળ્યા છતાં કાંઈ એવો રોગ થયો હોત કે, ખાઈજ શકાય નહિ તો શું કરત ? વધારે ઘન નથી મળ્યું એ વાત ખરી, પણ તેને બહલે કુટુંબમાં શાન્તિ છે તે સામે કોઈ દિવસ જોયું છે ? પલંગ નથી મળ્યો, પણ દરરોજની ઊંઘ આવી જાય છે એ માટે કોઈ દિવસ ઉપકાર માન્યો છે ? મોટા મોટા સુંદર પલંગો છતાં પડખાં ફેરવી ફેરવીને કંટાળાભરેલી રીતે રાતો ઠાઢવી પડે છે ને કેમે કરી ઊંઘ આવતી નથી, તેઓના હાલ તમે કોઈ દિવસ તપાસ્યા છે ? ખીતાબ નથી મળતો કે ડીઝી નથી મળતી એ માટે તમે અફસોસ ઠર્યા કરો છો, પણ દીવાળું નથી ઠહાડવું પડ્યું તે સામે કોઈ દિવસ તમે જોયું છે ?

બંધુઓ ! આ બધી બાબતોના જે તમે વિચાર કરશો તો જરૂર તમોને એમ સમજાઈ જશે કે, અમે જેટલા દુઃખી થયા કરીએ છીએ તેટલા દુઃખી થવાનું કાંઈ ખાસ કારણ નથી. એટલુંજ નહિ, પણ એની સાથે એમ પણ લાગી આવશે કે, અમે ઠાલા ઠાલા અમારાં દુઃખને વધાર્યાં કરીએ છીએ અને યાદ રાખજે કે દુઃખને વધારવું એ મ્હોટામાં મ્હોટું પાપ છે. માટે એવા પાપમાં પડ્યા રહેવું એ કાંઈ હુરિજનોનું કામ નથી. માટે ભાઈઓ અને બહેનો ! જેમ બને તેમ દરેક સ્થિતિમાં સંતોષ માનતા ને આનંદ ભોગવતાં શીખો અને પ્રભુનો ઉપકાર માની નજીવા નજીવા દુઃખના ખ્યાલોને દૂર કરો, ને એને બહલે ઉંચી જાતના જે જે

સુખો તમોને મળેલાં છે તેનો ઉપકાર માનીને ઘણાજ આનંદથી હરિગુણ ગાઈને જીવન ગાળતાં શીખો, હરિગુણ ગાઈને જીવન ગાળતાં શીખો !

દુઃખથી દિલગીર થાઓ માં, પણ એમ સમજ લ્યો
કે દુઃખને લીધે પણ ઘણા પ્રાયદા થઈ જાય છે.

ઘણા માણસોનો સ્વભાવ એવો હોય છે કે, તેઓ વારંવાર દરેક ઠેકાણે દુઃખનીજ વાતો કહ્યાં કરે છે, દુઃખનીજ ફરીઆદ કહ્યાં કરે છે, અને દુઃખનાંજ રોદણાં રોયા કરે છે; પણ જે હરિજનો છે તેઓ કહે છે કે દુઃખના વિચારો કરવા અને દુઃખની વાતો કહ્યાં કરવી એ ઘણુંજ ખરાબ છે. કારણ કે દુઃખમાંથી પણ ઘણી જાતના પ્રાયદાઓ થાય છે, પણ એ બધી વાતો આપણે ચોખ્ખી રીતે સમજતા નથી તેને લીધે દુઃખથી હારી જઈએ છીએ. તેને લીધે દુઃખથી નીરાશ થઈ જઈએ છીએ અને તેને લીધે દુઃખથી ડરી જઈએ છીએ. પણ યાદ રાખજે કે, કોઈ પણ જાતનું દુઃખ ઘણું કરીને આગળ વધારવા તથા મદદ કરવા સારૂંજ આવે છે. એટલુંજ નહિ પણ કોઈ વખત આપણે કાંઈ ખૂરાં કામો કરેલાં હોય તેની શિક્ષા તરીકે પણ દુઃખ આવે છે. યાદરાખજે કે, એવી રીતની શિક્ષા પણ આપણને સુધારવાને માટેજ હોય છે. જેમ કોઈ મસ્તીખોર છોકરો કાંઈ નાના નાના ગુન્હા કરતો હોય તો તેને પકડીને ઉદોગ-શાળામાં મોકલવામાં આવે છે એ વખતે તે છોકરાને ઉદોગ-શાળામાં જવું ને તેમાં રહી ઉદોગો શીખવા એ દુઃખરૂપ લાગે છે, તેથી તે બડબડયા કરે છે અને પોતાને પકડાવનાર માણસોને સથા પોલીસને ગાળો દીધા કરે છે, તથા ઉદોગશાળામાંથી નાસી જવા કેશીશ કહ્યાં કરે છે. પણ એ પછી જ્યારે તે કાંઈ સારો ઉદોગ શીખે છે, અને મુદત પૂરી થયે બહાર જઈ ધંધો રોજગાર કરે છે, ને પાંચ પૈસા મેળવે છે તથા આબરૂદાર થાય છે ત્યારે પ્રથમ જે ઉદોગશાળાને તે દુઃખરૂપ માનતો હતો, તેજ ઉદોગશાળાનાં વખાણ કરે છે, અને એનો આભાર માને છે. એવીજ રીતે દુઃખ એ પણ એક શાળા છે, પણ એ શાળા બહુજ

આકરી છે, તેથી તેમાં શીખવું આપણને ગમતું નથી. માટે આપણે બડબડ્યા કરીએ છીએ, પણ આગળ જતાં બગર પડે છે કે, દુઃખને લીધે પણ જીંદગી સુધરી શકે છે, દુઃખને લીધે ઠઠણ ઠરાવો થઈ શકે છે, દુઃખને લીધે નવું જોર આવે છે, દુઃખને લીધે મોટાં કામો કરવાના રસ્તા મળી જાય છે, દુઃખને લીધે જીંદગીની દિશા બદલાઈ જાય છે, દુઃખને લીધે દીનતા, ઉપકારવૃત્તિ, ખમી ખાવું વગેરે ગુણો આવી જાય છે, અને દુઃખને લીધે ઇશ્વરી રસ્તામાં ચાલવાનું મન થાય છે. માટે આ બાબત બહુ ચોખ્ખી રીતે સમજી લેજો કે, આપણને હેરાન કરવા માટેજ કાંઈ દુઃખો આવતાં નથી, પણ આપણને આગળ વધારવા માટે અને સુખી કરવા માટેજ દુઃખો આવે છે. જેમકે,

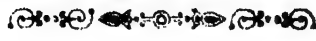
જે ઠેકાણે દરીઓ તોફાની હોય છે અને જ્યાં વારંવાર ભયંકર મોજાંઓ આવ્યા કરે છે તથા બેદરકાર ખારવાઓની હોડીઓ ઉંધી વળી જાય છે ને તણાઈ જાય છે તે ઠેકાણેના ખારવાઓ બહુ બહાદુર હોય છે. કારણ કે, તોફાની દરીઆને લીધે તેઓને જે મુશ્કેલીઓ લોગવવી પડે છે, તોફાની દરીઆને લીધે તેઓને જે હાડમારી લોગવવી પડે છે, અને તોફાની દરીઆને લીધે તેઓને જે જીખમો ખેડવાં પડે છે, તેને લીધે તે ખારવાઓ ખીજા ખારવાઓ કરતાં ઘણાજ વધારે બહાદુર બની તય છે. આવી રીતે દરીઆના તોફાનને લીધે ખારવાઓમાં બહાદુરી વધે છે ને કામ લેવાની યુક્તિઓ આવડે છે, તથા તોફાનમાં ટકી શકે તેવી જાતની બોટો બનાવતાં આવડે છે. પણ જે દેશમાં સમુદ્ર શાંત હોય છે ને જ્યાં ઝાઝાં તોફાન નડતાં નથી, ત્યાંના ખારવાઓમાં આવી જાતની હોશિયારી હોતી નથી. માટે આ ઉપરથી સમજી શકાય છે કે, દુઃખને લીધે પણ માણસો સુધરી શકે છે ને આગળ વધી શકે છે. માટે દુઃખથી દળાઈ જવું નહિ, પણ જેમ બને તેમ દુઃખમાંથી પણ કાંઈક લાભ લઈ લેતાં શીખવું જોઈએ.

જે રાજ્ય સરહદ ઉપર આવેલાં હોય અને જેને ખીજાં રાજ્યો સાથે વારંવાર લડાઈમાં ઉતરવું પડતું હોય તે રાજ્યના સીપાઈઓ બહુ બહાદુર હોય છે, અને તે રાજ્યની પ્રજામાં

કાંઈક ખાસ જાગૃતિ તથા ખાસ તેજસ્વિતા ને ઉત્તરતા હોય છે, પણ એને બદલે જે રાજ્ય ગાહુજ સલામત જગ્યાએ આવી ગમેલું હોય અને જેને લડાઈ કરવાની ણીક ન હોય તે રાજ્યના સ્ત્રીપાંદરો નમાલા હોય છે, તે રાજ્યના અમલદારો મોજુલા હોય છે, અને તે રાજ્યની પ્રજા એક પ્રકારની ખાસ નિર્જાતાવાળી હોય છે. તથા તે રાજ્યના કાયદા ઢીલા પોચા અને માલવીનાના હોય છે. આ ઉપરથી પણ સમજી શકાય છે કે, દુઃખને લીધે માણસોની હાશિયારી વધે છે, દુઃખને લીધે નવી નવી યુક્તિઓ મળી આવે છે, દુઃખને લીધે બહાદૂરી વધે છે, અને દુઃખને લીધે પોતાના ઘરસંસારમાં તથા આ જગતમાં આગળ વધી શકાય છે. માટે યાદ રાખજો કે, દુઃખને આપણે હાલમાં જેટલું ખરાબ સમજીએ છીએ તેટલું તે ખરાબ નથી, પણ ઉલટું આપણને આગળ વધારવામાં તે મદદગાર છે. માટે દુઃખમાંથી પણ કાંઈક સુખ મેળવી લેતાં શીખવું જોઈએ.

જે વેપારીઓને હરીફાઈ કરવી પડે છે, જે વેપારીઓને વેપાર ખેડવો પડે છે, જે વેપારીઓને મુશ્કેલીઓ વચ્ચેથી કામકાજ કરવું પડે છે, અને જે વેપારીઓને પ્રતિકૂળ સંજોગો વચ્ચેથી નફા મેળવવો હોય છે, તે વેપારીઓનું ડહાપણ ખાસ જાણુવા જેવું હોય છે, તે વેપારીઓની ખૂબી સમજવા જેવી હોય છે, અને તે વેપારીઓની આવડત અનુકરણ કરવા જેવી હોય છે. પણ તેને બદલે જે વેપારીઓને કોઈ પણ જાતનાં સાહસ ખેડવાં પડતાં નથી, જે વેપારીઓને ધારતી ભરેલી ઉથલપાથલની સ્થિતિમાં આવવું પડતું નથી, જે વેપારીઓને પરદેશ ખેડવો પડતો નથી, અને જે વેપારીઓને ઠટાકટીની હરીફાઈ કરવી પડતી નથી તે વેપારીઓ નમાલા રહી જાય છે, તે વેપારીઓ ટુંક નફામાં રહી જાય છે તે વેપારીઓ કાંઈ પણ જરાક જેટલું જોખમ આવી પડે તો પણ ગભરાઈ જાય ને ઉલટા નુકશાનીમાં ઉતરી જાય તેવા બની જાય છે, અને તે વેપારીઓ લાંબી નજર પહોંચાડી શકે નહિ તથા મોટો નફો મેળવી શકે નહિ તેવા બની જાય છે. આ ઉપરથી સમજી શકાય છે કે, અડચણોને લીધે, મુશ્કેલી-

એને લીધે, પ્રતિકૂળ સંજ્ઞાને લીધે અને દુઃખને લીધેજ માણસો આગળ વધી શકે છે, અને વધારે ફાયદો મેળવી શકે છે. માટે દુઃખને દુઃખજ માન્યા કરો માં, પણ આપણને આગળ વધારવા સારૂ અને આપણું ભલું કરવા માટેજ દુઃખ આવેલું છે, એમ સમજતાં શીખો.

દુઃખથી હીલગીર થાઓ માં, પણ એમ સમજી લ્યો કે દુઃખને લીધે પણ ઘણા ફાયદા થઈ જાય છે તે વિષે-ભાગ બીજો.

યાદ રાખજો કે, જે જે સંતોએ બહુ બહુ દુઃખ ખમેલાં છે, જે જે હરિજનોએ બહુ બહુ તપ કરેલાં છે, અને જે જે ભગતોને જગતની સામે થવું પડ્યું છે, તેઓજ સૌથી મોટા મહાત્મા થઈ શકેલા છે, તેઓનીજ અસરો આજ દિવસ સુધી લોકોના હૃદય ઉપર રહેલી છે. તેવાઓનાં નામો અમર થયેલાં છે ને તેઓનાંજ ચરિત્રથી હજારો ને લાખો માણસોને ફાયદો થાય છે. પણ જે સંતોએ બહુ શાંતિમાં પોતાની જીંદગી ગાળેલી છે અને બધી જાતની સગવડો વચ્ચે લજનો કરેલાં છે, તેમનાં નામ નિશાન કોઈ જાણતું નથી, અને દુઃખી ભગતોની ભક્તિની પ્રભુની હજુરમાં જેટલી કિંમત થાય છે તેટલી કિંમત કોઈ બહુ સારી સગવડવાળા ભગતની ભક્તિની થતી નથી. કારણ કે ઘણી જાતની સગવડો હોય તેને લીધે કાંઈક કામ થઈ જાય તેમાં શું નવાઈ? પણ જ્યારે કોઈ પણ જાતની સગવડો ન હોય, ચોતરફથી મુશ્કેલીઓજ હોય અને તેમ છતાં કાંઈક શોધ કરી શકાય ત્યારેજ એ શોધ કિંમતી ગણાય છે. માટે આ વાત પણ ધ્યાનમાં રાખજો કે, દુઃખને લીધેજ ઘણાએ સંતો સાચા સંત થઈ શક્યા છે. એટલુંજ નહિ પણ તેઓ એકલા સુખમાંજ પડ્યા રહ્યા હોય તો કદાચ તેઓની ભક્તિ છૂટી ગઈ હોત અને તેઓ મોટા સંત થઈ શકત નહિ. કારણ કે સુખના વખતમાં ભક્તિ કરતાં ને જ્ઞાન મેળવતાં બહુ મુશ્કેલી લાગે છે, પણ દુઃખના વખતમાં ભગવાન

વારેવારે યાદ આવે છે અને દુઃખના વખતમાં જે જ્ઞાન મળે તે જ્ઞાન ટકી શકે છે. માટે ભગવાનને અર્થે જેણે ભક્તિનાં દુઃખો ભોગવેલાં હોય તે સંતોનું મહાત્મ્ય બહુ જ વધી જાય છે, પણ જેણે સુખમાં ભક્તિ કરી હોય તેની કોઈ બહુ દરકાર કરતું નથી. કારણ કે એકલા સુખમાં સાચી ભક્તિ થઈ શકતીજ નથી, પણ જ્યારે કોઈક જાતનું દુઃખ હોય અને તેની સામે માનસિક લડાઈ લડવાની હોય ત્યારેજ ભક્તિની કિંમત વધે છે. માટે યાદ રાખજો કે, આ જગતમાં ભક્તિને વધારનાર તથા સંતોના મહિમાને વધારનાર પણ દુઃખજ છે. આ બધી બાબતો કહીને અમે તમને એમ સમજાવવા ઇચ્છીએ છીએ કે, તમે જેવું ધારો છો તેવું ને તેટલું બધું કાંઈ દુઃખ ખરાબ નથી, પણ આપણને સુખી બનાવવા માટેજ અને આગળ વધારવા માટેજ થોડું થોડું દુઃખ આવે છે. માટે દુઃખથી કાયર થઈ જવું નહિ અને દુઃખનાં રોદણાં રોયા કરવામાંજ રહી જવું નહિ, પણ જેમ બને તેમ દુઃખમાંથી પણ કાંઈક સાર લેવાય તેમ કરવું, અને દુઃખને પણ ભગવદ્ ઇચ્છા સમજી શાંતિથી ભોગવી લેવું, અને ફેગટનો બડબડાટ કરવો નહિ, તથા આપણા દુઃખના છાંટા બીજાઓના અંતરમાં ઉડાડવા નહિ. જો એટલું કરી શકીએ તો પણ ઘણું છે.

બંધુઓ ! આ જગતમાં અનેક જાતની દવાઓની શોધો થયેલી છે, તે બધી શોધો શેમાંથી થઈ છે તે તમે જાણો છો ? યાદ રાખજો કે દુઃખને લીધેજ એ બધી દવાની શોધો થયેલી છે. જો દુઃખ નહોત, રોગ નહોત, દરદ નહોત, તો દવાની શોધ થાત નહિ. પણ દુઃખોએજ શોધ કરવાનું શીખવેલું છે. અને કોઈ પણ જાતની નવી શોધ કરતાં કેટલી બધી મહેનત પડે છે તથા એવી શોધો કરવા માટે કેટલી બધી બુદ્ધિ વાપરવી પડે છે, કેટલું બધું ઉંડું ઉતરવું પડે છે, કેટલા બધા સ્વાર્થ તજવા પડે છે, કેટલું બધું ખર્ચ કરવું પડે છે, કેટલો બધો વખત જાય છે, અને જુદી જુદી ઘણીએ બાબતોનો કેટલો બધો અભ્યાસ કરવો પડે છે એ તમે જાણો છો ? એ બધું દુઃખને લીધે થાય છે. જો દુઃખ ન હોય તો માણસો સહેલાઈથી પોતાની મેળે આ બધું કરે નહિ, પણ દુઃખને દૂર કરવા માટે તથા સુખ ભોગવવા માટે

માણસો આવી શોધો કરે છે. માટે તે બધાનું મૂળ કારણ દુઃખ એજ છે. માટે યાદ રાખજે કે, દુઃખ એ કાંઈ નાનકડી વસ્તુ નથી, પણ દુઃખ એ બહુ આકરો ગુરૂ છે. દુઃખ એ માણસોની અંદર જે માણસપણું રહેલું છે, તેને બહાર કાઢનાર કીમીઓ છે, અને દુઃખ એ માણસોના રસ્તામાં આગળ લઈ જનાર પાંખો છે. માટે દુઃખથી કાયર થવું નહિ અને દુઃખનાં રોદણાં રોયા કરવાં નહિ, પણ જેમ અને તેમ દુઃખને વખતે ધીરજ રાખતાં શીખવું, તથા અસલના લોકોએ જેમ દુઃખની અંદરથી પણ પોતાનું કામ કાઢી લીધું છે, તેમ આપણે પણ દુઃખની અંદરથી આપણું કામ કાઢી લેતાં શીખવું જોઈએ.

ભાઈઓ ! દુઃખમાંથી પણ ઘણુંએ કલ્યાણ થઈ શકે તેમ છે, ને દુઃખમાંથી પણ જીવદગી સુધારી શકાય તેમ છે. એટલું જ નહિ પણ સુખને લીધે ઘણી જાતના મોહ થઈ જાય છે, પણ દુઃખ તો આગળ વધારવામાં ધક્કો મારે છે, અને આપણને આગળ ન વધવું હોય છતાં પણ તે પરાણે પરાણે ધક્કો મારી મારીને આગળ વધારે છે, અને આપણને જે નવી સ્થિતિ ન ગમતી હોય તેમાં તે લાવી મૂકે છે. એથી આગળ જતાં ફાયદોજ થાય છે એમાં કાંઈ પણ શક નથી. માટે ભાઈઓ ને જાહેનો ! દુઃખથી કાયર થઈ તેની સામે બડબડાટ કરવામાંજ રહી જાઓ માં, પણ આપણને સુધારવા માટે, આપણને મદદ કરવા માટે, તથા આપણું કલ્યાણ કરવા માટે જ દુઃખ આવેલું છે, એમ સમજી તેને શાંતિથી ભોગવી લ્યો, અને દુઃખમાંથી પણ કાંઈક સાર ગ્રહણ કરી તે દુઃખ પણ આગળ જતાં સુખરૂપ બની જાય તેમ કરો, એજ અમારી ભલામણ છે. અને એમ કરવાનું પરમકૃપાળુ પરમાત્મા તમોને બળ આપે, એમ અમે ઈચ્છીએ છીએ.

દુઃખ.

દુઃખમેં સમરન સળ કરે, સુખમેં કરે ન કોય;

જે સુખમેં સમરન કરે, તો દુઃખ કહાંસે હોય ?

સુખમેં સમરન ના કિયા, દુઃખમેં કિયા યાદ;

ઠહે ઠપીર તા દાસકી, કોન સુને ફરીયાદ ?

સુખકે માથે સીલ પડે, જ્ઞે નામ હૃદયસે જાય;
બલીહારી વા દુઃખકી, પલ પલ નામ જપાય.
બીપત ભલી હરી નામ લેત, કાયા કસોટી દુઃખ;
રામ બીના કોસ કામકી, માયા સંપત સુખ.

ભક્તો ઉપર આવી પડતાં દુઃખો તે વહાણને લાગતા
પીઠના પવનના જેવાં છે; એથી ધારેલા
મુકામે જલદી પહોંચી શકાય છે.

એક અન્નણ્યો માણસ વહાણમાં બેઠો. એ પછી થોડી વારે
તે વહાણને બહુ પવન લાગ્યો. તેથી એ વહાણ વધારે વધારે હલક
ઠોલક થવા લાગ્યું. એ જોઈને અંદર બેઠેલો નવો માણસ બીહવા
લાગ્યો, અને ખારવાએને કહેવા લાગ્યો કે, અરે હાય હય ! હવે
શું થશે? માફ તો આવી બન્યું ! ક્યાંથી હું આ વહાણમાં બેઠો ? આ
પવને તો નખોદ વાળ્યું. એમ અફસોસ કરી ઠરીને બહુ ગભરાવા
લાગ્યો, ત્યારે ખારવાએએ કહ્યું કે, એ પવન તો બહુ સારો છે. એથી
તો આપણે જલદી ઘેરે પહોંચશું, એમાં ગભરાવા જેવું કાંઈ નથી.

આવીજ રીતે એ અન્નણ્યા માણસની પેઠે આપણે પણ
અજ્ઞાનને લીધેજ દુઃખથી ડરીએ છીએ. પણ આપણને ખબર નથી
કે એ દુઃખ તો વહાણને લાગતા પીઠના પવન જેવાં છે. તેને માટે
સંત પુરૂષો તો એમજ કહે છે કે, એ તો ખૂબી છે. જ્ઞે તેનો
ઉપયોગ કરતાં આવડે તો તે આપણને તારવા માટેજ છે. કારણ
કે ભક્તો ઉપર આવી પડતાં દુઃખો તે આપણને ટૂંકાવવા માટે
નહિ પણ વહાણને લાગતા પીઠના પવન જેવાં છે. એથી ધારેલા
મુકામે જલદી પહોંચી શકાય છે. જ્ઞે પવન હોય તો વહાણને
આલતાં વાર લાગે છે. તેમજ જ્ઞે માત્ર સુખજ હોય તો ઇશ્વરી
રસ્તામાં જલદી જલદી આગળ વધી શકાય નહિ. માટે દુઃખ છે તે
પણ એક પ્રકારની ખૂબી છે. એ ખૂબીનો સમજીને લાલ લેવાથી
દુઃખ, સુખના રૂપમાં ફેરવાઈ જાય છે ને તે આપણને ઇશ્વરી
રસ્તામાં એકદમ આગળ વધારી દેય છે. માટે દુઃખથી કાયર નહિ

થતાં પ્રભુની ઇચ્છાને આધીન થાઓ, અને પ્રભુ જમ રાખે તેમ રહેવામાંજ આનંદ માનો, એજ મહાત્માઓનો ઉપદેશ છે. એજ ધર્મનું તત્ત્વ છે. એજ પ્રભુને રીઝવવાનો સેહેલામાં સેહેલો ઉપાય છે. માટે એ બધી લાંબી લાંબી ને ઉંડી ઉંડી વાતોને બાબુએ મૂકી, પ્રભુ જે કરે છે તે રૂઝું કરે છે, એમ સમજી તેની ઇચ્છાને આધીન થવાનું બળ મેળવો.

મહાત્માઓ દુઃખનો અર્થ શું કરે છે ? તેઓ કહે છે કે પરમાર્થને ખાતર દુઃખ ખમવાં એ દેવ પૂજવા બરાબર છે.

મહાત્માઓના શબ્દકોષમાં દુઃખ શબ્દનો અર્થ શું કરેલો છે એ તમને ખબર છે ? ભગવદ્દેવદાસી આવી મળેલાં દુઃખનો અર્થ પ્રભુનું હેતુ અને આપણું કલ્યાણ એવો છે. એ સાડ મોટા મોટા સંતો વારંવાર પૂછતા કે હમાણા ઘણા દહાડા થયા અમારી પાસે દુઃખ કેમ નથી આવતું ? પ્રભુએ અમને વિસારી દીધા કે શું ? અમે કાંઈ અપરાધી થયા હોઈશું, નહિ તો પ્રભુ અમને કેમ વિસારી દેય ? દુઃખ આવ્યા વિના પ્રભુની પ્રીતિ કેમ જણાય ? અને દુઃખ ખમ્યા વિના જલદી કલ્યાણ પણ કેમ થાય ? માટે સંતોને ભગવદ્દેવદાસી આવી મળેલાં દુઃખો તો જોઈએજ. એવાં દુઃખોથી દિલગીર થાય તે સંત શેના ?

ભગવદ્દેવદાસી આવી મળેલાં દુઃખો શાંતિથી સહન કરવાં એ પ્રભુની સેવા કરવા બરાબર છે; અને પરમાર્થને ખાતર દુઃખ ખમવાં એ દેવ પૂજવા બરાબર છે; માટે મહાત્માઓના શબ્દકોષમાં દુઃખ શબ્દનો અર્થ “પ્રભુનું હેતુ અને આપણું કલ્યાણ” એવો કરેલો છે. દુઃખનો આવો અર્થ સમજ્યા પછી દુઃખથી શા માટે દિલગીર થવું જોઈએ ? સંતો દુઃખને માગે છે એટલે તપ કરે છે, પણ આપણે સંસારી છીએ તેથી દુઃખ ન માગીએ, એટલે તપ ન કરી શકીએ; પણ ભગવદ્દેવદાસી આવી મળેલાં દુઃખો શાંતિથી ભોગવી લઈએ એટલી ધીરજ તો આપણે જરૂર

રાખવી નોંધએ. ને એટલી ધીરજ પણ ન રાખી શકીએ તો પછી પશુઓમાં ને આપણામાં ફેર શું? આપણામાં ધર્મનું બળ છે તેની ખાતરી શું? અને પ્રભુને ખાતર આપણે આપણી ઇચ્છાનો કાંઈક ભોગ આપી શકીએ છીએ, એ દુઃખ ખમ્યા વિના કેમ દેખાડી શકાય? માટે જેઓને ધર્મની અને પ્રભુની દરકાર હોય તેણે તો ભગવદ્દય્છાથી આવી મળેલાં દુઃખો શાંતિથી સહન કરવાં જ નોંધએ.

સાધુઓ પ્રભુ પાસે કેવા પ્રકારનાં દુઃખ માગે છે?

સંતો પ્રભુ પાસે દુઃખ માગે છે તેનો અર્થ શું? તેઓ કેવા પ્રકારનાં દુઃખ માગે છે એ તમને ખબર છે? તેઓ એમ નથી માગતા કે વગર મફતના ઉપવાસ કરવા, તેઓ એમ નથી માગતા કે બહારની ધૂળીઓ તાપવી, તેઓ એમ નથી માગતા કે ગાંજે કૂંકી કૂંકીને છાતી તથા બુદ્ધિ બાળી મૂકવી, તેઓ એમ નથી માગતા કે વરસાદમાં ભીંજતું ભીંજતું વગર મફતનું મસાણામાં પડયું રહેવું, તેઓ એમ નથી માગતા, કે કાશીએ કરવત મૂકાવા જવું, તેઓ એમ નથી માગતા કે ગિમારીમાં સડ્યા કરવું છતાં પણ તેનો કાંઈ ઉપાય કરવો નહિ. તેઓ એમ નથી માગતા કે ઉંઘે માથે લટકી રહેવું, તેઓ એમ નથી માગતા કે પાસે ન હોય તો પણ યજ્ઞ કરવા ને સદાવ્રત ચત્રાવવાં, તેઓ એમ નથી માગતા કે ધર્મને નામે અડંગાઓ લગાવી ખીજાઓને નાહક હેરાન કરવા; અને તેઓ એમ નથી માગતા કે ઉજ્જડ જંગલમાં અંધારી ગુફામાં એકલું પડયું રહેવું. આવા પ્રકારના વિના કારણ ધરાદા-પૂર્વક પોતાના ખુશીથી ધરીદેલાં દુઃખો તેઓ નથી માગતા, પણ તેઓ એવા પ્રકારનાં દુઃખો માગે કે જે પરમાર્થને ખાતર હોય, ધર્મને ખાતર હોય, પોતાના ગરીબ ભાઈગંધેને ગદદ કરવા ખાતર હોય, પોતાની જીંદગીને વધારેમાં વધારે ઉપયોગી બનાવવાને ખાતર હોય, અને પ્રભુને ખાતર હોય એવાં દુઃખો તેઓ માગે છે. પણ પોતાની નજીવી ઇચ્છાઓની તૃપ્તિને ખાતર અથવા પોતાની મૂર્ખાઈ

ભરેલી હડને ખાતર તેઓ કાંઈ દુઃખો માગતા નથી, એ વાત આપણે ગરાગર રીતે સમજવી જોઈએ. એમ સમજવાથી પ્રભુ પાસેથી દુઃખો માગવાની તેઓની માગણી આપણને અયોગ્ય લાગશે નહિ. સંતોની પેઠે આપણને પ્રભુ પાસે દુઃખો માગવાની કાંઈ જરૂર નથી, પણ પ્રભુ ઇચ્છાથી જ દુઃખો આવી પડે તે પ્રભુનું સ્મરણ કરતે કરતે શાંતિથી ભોગવવાં, એજ આપણી ફરજ છે, એજ આપણી લાયકી છે, એજ આપણો ધર્મ છે, ને એમાંજ પ્રભુ રાજ છે.

—•—

એવી તે દુઃખમાં શી ખૂબી છે, કે સંતો ખાસ ચાહીને પ્રભુ પાસે દુઃખ માગે છે ?

સાધુઓ કહે છે કે, દુઃખ ખમવાં એ દેવ પૂજવા ગરાગર છે. આજે આપણને એ વાત ગળે ઉતરતી નથી, પણ જો ઊંડા ઉતરીને વિચારીએ તો એમાં પણ ખૂબી છે. ભગવદ્દર્શનથી આવી મળેલાં દુઃખો ખમવાથી, તથા પોતાનો ધર્મ બજાવતાં ખમવા પડતાં દુઃખોથી ઇશ્વરની સેવા કેમ થાય છે, તે સમજાવવા માટે એક સંતે કહેલું છે કે, કોઈ દિવસ ભિક્ષા ન મળે તેથી ભૂખ્યું રહેવું પડે તો પણ તે દુઃખની દરકાર ન કરવી, પણ એમજ સમજવું કે, એક ટક ભૂખ્યું રહેવાથી વિકારો કાંઈક ઓછા થશે, ને શરીરની શુદ્ધિ થશે, એ પણ કલ્યાણનો રસ્તો છે. આશ્રમમાં કોઈ ગિમાર અભ્યાગત આવી ચડે, તેની સારવાર કરવા માટે ઉત્તરો કરવો પડે તો સમજવું કે એ પ્રભુસેવા છે. બહાર ગામથી ચાલ્યા આવતા હોય, ને રસ્તામાં ક્યાંઈ પ્રભુભજન થતું હોય ત્યાં જરા બેસીએ, ને પછી ભજનના રસથી તથા સત્સંગના પ્રેમથી ઘડીકમાં ઉઠી શકાય નહિ, એમ કરતે કરતે મોડું થઈ જાય, તેથી ધારેલે મુકામે પહોંચી શકાય નહિ, ને ત્યાંજ ટાઢે કરવું પડે તો એ પ્રભુસેવા છે. ભિક્ષા થોડી મળી હોય ને ભોજન કરવા બેસતા હોય તે વખતે કોઈ અતિથિ આવી ચડે તો તેને એ ટુકડામાંથી પણ ટુકડો આપવો અને પોતે જરા ભૂખનું દુઃખ ખમી લેવું એ પ્રભુસેવા છે. પોતાની ધાબળી પોતાના કરતાં વધારે લાચારને

ખરે વખતે ચોઢાડી દેવી, અને પોતે એવું બીજું વસ્ત્ર મળતાં સુધી ગમે તેમ થીંગડાં દઈને પણ ચલાવી લેવું એ પ્રભુસેવા છે. પોતાનો કાંઈ પણ સ્વાર્થ ન હોય, તો પણ મૂર્ખ છેકરાંઓને ભણાવવાની ઉત્સાહપૂર્વક માથાફેડ કરવી, અને તેઓના કુમળા મગજમાં ધર્મના પવિત્ર સંસ્કાર દાખલ કરવા એ પણ પ્રભુસેવા છે. પોતાના વખત તથા આનંદના ભોગે બીજાઓને ઉપદેશ કરવાની તકલીફ ઉઠાવવી, અને લોકોને તેમના દોષ સમજાવી, એ દોષનો પશ્ચાત્તાપ કરાવી, પ્રભુના રસ્તામાં લાવવા એ પ્રભુસેવા છે. પોતે વરસોનાં વરસો સુધી કષ્ટ ભોગવીને—સાધુ સંતની સેવા કરીને જડી બુદ્ધી શીખ્યા હોય તે જંગલમાંથી જાતે જોતી લાવવાનું દુઃખ વેઠી ગરીબોને તેનો મુક્ત લાભ આપવો એ ભગવદ્દેવસેવા છે, અને પોતાના ધર્મને અર્થે સ્નાન ધ્યાન કરતાં, તીર્થ કરતાં, શાસ્ત્ર ભણતાં, ગ્રંથચર્ય પાળતાં તથા દુનિયાદારીના અનેક મોહક વિષયોમાંથી મનને ખેંચી લેતાં વિચિત્ર સંજ્ઞોને લીધે જે જે અડચણો પડે, તેને ભગવદ્દેવચ્છા સમજી શાંતિથી ભોગવવી તેનું નામ પ્રભુસેવા છે. આવી રીતે પ્રસંગોપાત ભગવદ્દેવચ્છાથી આવી મળેલાં દુઃખોને શાંતિથી ભોગવવાં તેનું નામ ભગવદ્દેવસેવા છે, અને ભગવદ્દેવસેવા માટેજ સંતો પ્રભુ પાસે દુઃખ માગે છે; એટલે તેઓનાં દુઃખ પણ સુખરૂપ થઈ જાય છે. માટે દુઃખથી કાયર ન થાઓ, પણ એમજ સમજે કે ભગવદ્દેવચ્છાથી આવી મળેલાં દુઃખો ખમવાં એ દેવ પૂજવા જરાખર છે.

દુઃખનાં રોદણાં રોયા કરવાં નહિ, તે વિષે.

હરિજનોએ હમેશાં એ વાત યાદ રાખવી જોઈએ કે, આપણો પિતા પરમકૃપાળુ પરમાત્મા આનંદ સ્વરૂપ છે, અને તેને હમેશાં આનંદજ ગમે છે, તેથી તેણે માણસોના અંતઃકરણ એવાં બનાવેલાં છે કે, જે અંતઃકરણમાં આનંદ હોય તે અંતઃકરણમાંજ પ્રભુ રહી શકે છે, અને જે અંતઃકરણમાં આનંદ ન હોય તે અંતઃકરણમાં પ્રત્યક્ષ દેખાઈ આવે તેવી રીતે પ્રભુ રહેતા નથી. માટે પ્રભુને જો આપણા અંતઃકરણમાં પધરાવવો હોય તો આપણે

હમેશાં આનંદમાં રહેતાં શીખવું જોઈએ. કારણ કે આનંદ એટલે શું ? એ તમો જાણો છો ? એ માટે સંતો કહે છે કે,

આનંદ ફેલાવવાને માટેજ આપણો અવતાર છે. કારણ કે આનંદ એ આત્માનો વિકાસ છે, આનંદ એ ઇશ્વરની કૃપા છે, આનંદ એ જીવંતીની સાર્થકતા છે, આનંદ એ સ્વર્ગની વસ્તુ છે, આનંદ એ સદ્ગુણોની ખાણ છે, આનંદ એ ભક્તિનો પાયો છે, આનંદ એ જ્ઞાનનું રહસ્ય છે, આનંદ એ જીવાત્માની સૌથી વહાલામાં વહાલી વસ્તુ છે, આનંદ એ ધર્મનું ફળ છે, અને આનંદ એ ઇશ્વરનું સ્વરૂપ છે. માટે દરેક હરિજનોએ દરેક સ્થિતિમાં અને દરેક ક્ષણે આનંદમાં રહેવું જોઈએ. પણ તેને બદલે હાલમાં આપણે જોઈએ છીએ કે, ઘણાએ સારા સારા ગણાતા ભગતો પણ બહુ ઢીલાં મોઢાં રાખીને ફરે છે, અને સૌની આગળ દુઃખનાં રોહણાં રોયા કરે છે. જેમકે:-આપણને રસ્તામાં કોઈ એળખાણવાળો મોઢો માણસ મળે તેને પૂછીએ કે, કેમ ભાઈ, હમણાં તખીયત કેવી ચાલે છે ? ત્યારે તે ચ્હાઈને મેઢું બગાડીને કહે છે કે, હમણાં તો બહુ હેરાન છું. કોઈ દવા લાગુ પડતી નથી, ને ઉધરસ વધતી જાય છે. એમ કહેતે કહેતે એ વળતે ઉધરસ ન આવતી હોય તો પણ પરાણે પરાણે ઉધરસ ખાઈ ખતાવે છે, અને પોતાને ખરેખરો જેટલો મંદ-વાડ હોય તે કરતાં એવડો ત્રેવડો વધારે મંદવાડ ખતાવે તેમાં તેને મજે પડે છે. આવી રીતે સ્ત્રીઓમાં ખાસ કરીને વધારે હોય છે. તેઓ વિના કારણ પોતાના નાનકડા મંદવાડને પણ બહુ મોટું રૂપ આપી દેય છે, અને સહેજ તાવ આવી ગયો હોય કે જરાક માથું દુખતું હોય તો તે માટે પણ બહુ વધારી વધારીને વાતો કર્યા કરે છે. એટલુંજ નહિ પણ જ્યારે દસવીસ જણાં આગળ પોતાનું દુઃખ રહે ત્યારે તેને નિરાંત વળે છે. જ્યાં સુધી તેના દુઃખની વાંતા સાંભળનાર બીજું કોઈ મળે નહિ ત્યાં સુધી તેઓનું મન મુંઝાયું કરે છે. કારણ કે તેઓએ નાનપણમાંથી બીજાની દેખાદેખીએ એવીજ ટેવ પાડેલી હોય છે, પણ યાદ રાખજો કે, દુઃખનાં રોહણાં રોયા કરવાં એ પાપનું કામ છે. દુઃખનાં રોહણાં રોયા કરવાં એ મોહવાદી નાસ્તિકોનું કામ છે, દુઃખનાં રોહણાં રોયા કરવાં એ નખળા મનની નીશાની છે.

દુઃખનાં રોદણાં રોયા કરવાં એ ધર્મના બળની ખામી છે. દુઃખનાં
 રોદણાં રોયા કરવાં એ અજ્ઞાનપણું છે, દુઃખનાં રોદણાં રોયા
 કરવાં એ નરકમાં જવાનો ઉપાય છે, અને દુઃખનાં રોદણાં રોયા કરવાં
 એ પ્રભુથી વિમુખ થવાનો ઉપાય છે. એટલુંજ નહિ પણ
 ભગતો તથા વિદ્વાનો તો એમજ કહે છે કે, આપણા દુઃખના
 વિચારો બીજાઓના મનમાં ઠસાવવાનો આપણને કાંઈ પણ હક નથી.
 કારણ કે કોઈ પણ માણસના મનમાં દુઃખના વિચારો દાખલ
 કરવા એ કરતાં વધારે ખરાબી બીજી કંઈ? અને એ કરતાં વધારે
 પાપ બીજું કયું? કારણ કે કોઈ પણ જીવોને કદી પણ દુઃખ
 ગમતું નથી, અને તેમ છતાં તેઓના મનમાં આપણા દુઃખની
 વેદનાઓ ઘુસાડવી, આપણા દુઃખના ચીલા તેઓના મનમાં પાડવા
 અને આપણા દુઃખના સંસ્કારો તેઓના મનમાં દાખલ કરવા
 એ શું ગુનેહો નથી? ગેશક! યાદ રાખજો કે, એ બહુ મોટો
 અપરાધ છે. માટે કદી પણ કોઈ પણ હરિજને દુઃખના રોદણાં
 ન રોવાં જોઈએ. પણ જેમ ગુલામનું કૂલ જ્યાં હોય ત્યાં પોતાની
 આસપાસ, ઘણે દૂર સુધી સુગંધી ફેલાવ્યા કરે છે તેમ દરેક
 ભગતોએ પોતાની આસપાસ હંમેશાં આનંદના વિચારો ફેલાવવા
 જોઈએ, અને કદી મંદવાડ અગર બીજી કોઈ ભતનું કાંઈ દુઃખ
 આવી પડયું હોય તો બહુ નરમ રૂપમાં ન ચાલે તે ઠેકાણેજ એ
 દુઃખની વાત કહેવી જોઈએ, અને તે પણ એવા વિશ્વાસની સાથે કે
 ઇશ્વર કૃપાથી હવે જલદી સાફ થઈ જશે, એમાં કંઈ ફીકર કરવા
 જેવું નથી જેમ માલિકની મરજી. આપણે તો તેની ઇચ્છાને
 આધીન છીએ, અને તે આપણું રૂડુંજ કરશે. આવી વાતો કહેવી
 જોઈએ. અને તે બહુજ ધીરજથી, બહુ હીંમત રાખીને, ચ્હેરો
 બગડ્યા વિના અને ન ચાલે તેવા સ્નેહીઓ આગળજ કહેવી
 જોઈએ. મતલબ કે દુઃખને વધારીને કહેવું નહિ પણ જેટલું
 હોય તે કરતાં ઘણુંજ ઓછું બતાવવું જોઈએ. કારણ કે દુઃખ
 એ કંઈ ફેલાવવા જેવી બાબત નથી, પણ એ તો દાટી રાખવા
 જેવી વાત છે. બીજું એ પણ યાદ રાખજો કે, જેમ જેમ દુઃખને
 વધારતા જઈએ તેમ તેમ દુઃખ વધતું જાય છે, અને જેમ જેમ
 દુઃખને દબાવતા જઈએ, તેમ તેમ દુઃખ ઓછું ઓછું થતું જાય
 છે. માટે ભૂલેચુકે કદી પણ દુઃખને વધારવું નહિ, પણ જેમ બને
 તેમ દુઃખ ઓછું દેખાય ને ઓછું થાય તેમ કરવું.

દુઃખના રોહણાં ન રોવાં જોઈએ તે જાણતમાં આ વાત પણ ધ્યાનમાં રાખવા જેવી છે કે, કોઈ અજ્ઞાની માણસ પોતાના દુઃખની વાતો આપણી આગળ કહે ત્યારે એ સાંભળીને તેને ભડકાવી મારવો નહિ, એ સાંભળીને નીરાશ થઈ જવું નહિ, તેને નાહીમત બનાવવો નહિ, પણ તેને દિલાસો આપવો કે, એમાં શું મોટી વાત છે? કાલ સવારે સાડું થઈ જશે. વખતને જતાં કાંઈ વાર લાગે છે? ભગવાનને ઘેર કાંઈ ખોટ છે? બે દહાડા એવા પણ હોય, એમાં શું થઈ ગયું? એમ હીંમત શું હારી જાયો છો? તમારા ઠરતાં તો જગત્માં ઘણા વધારે દુઃખીઓ પડેલા છે. તમારી ઉપર તો ઈશ્વર કૃપા છે. તમને તો ઘણી જાતની સગવડો છે, મારે એ સગવડો સામે જુઓ. દુઃખ સામે શું જોયા કરો છો? એવું એવું કહીને તેઓને દિલાસો આપવો જોઈએ. પણ એને બદલે એવે વખતે હાલમાં ઘણા લોકો એમ કહે છે કે,

અરરર ! આ શું થઈ ગયું ! તમારું શરીર તો સર્વ લાશ થઈ ગયું છે, જલદી ચેતો નહિ તો ભારી પડી જશે. ઓહો ! તમને એટલી બધી ખોટ ગઈ ! ગજબ થયો ! હવે શું કરશો ! મને તો કાંઈ રસ્તો દેખાતો નથી, બહુ જીવનની વાત છે. એમ કરીને સામે ચોક્કાળ આંદો છે, અને જે માણસ દિલાસો લેવા આવેલ હોય તેને ઉલટો નિરાશ કરે છે. અને યાદ રાખજો કે આવું કોઈકજ ઠેકાણે ને ક્યારેજ બને છે એમ નથી, પણ આપણે સૌ હજી સુધી આવી જાતની ભૂલો કર્યાજ કરીએ છીએ અને તેમ છતાં એવી ભૂલો કરીએ છીએ તે પાપ કરીએ છીએ એમ સમજતા પણ નથી. મારે હે હરિજનો ! આવી જાતની ભૂલો ન થાય તે સંભાળજો, અને કદી પણ દુઃખને વધારી વધારીને બતાવજો માં, પણ જેમ બને તેમ દુઃખને ઓછું કરાય અને તેને દાળી દેવાય તેમ કરજો. કારણ કે અનંત પ્રહ્લાંડના નાથને દુઃખ ગમતું નથી, પણ આનંદ ગમે છે મારે હમેશાં આનંદમાં રહેવાય તેમ કરજો, એજ અમારી વિનંતિ છે.

હરિજનો મરતી વખતે પણ આનંદમાં રહી શકે છે.

આ જગતમાં જે અનેક પ્રકારનાં દુઃખો છે, તેમાં મોત એ સૌથી મોટામાં મોટું દુઃખ ગણાય છે. કારણ કે મોત વખતે શરીરની સ્થિતિ પરાધીન હોય છે. મોત વખતે મન ગભરાટમાં હોય છે અને મોત વખતે જીવ જોયેનીમાં હોય છે, તેથી ઘણા માણસોને મરણ વખતે બહુ દુઃખ થાય છે. એટલુંજ નહિ પણ આ જગત સાથે પોતાનો જે સંબંધ છે, સગાવડાલાંઓ સાથે પોતાનો જે સંબંધ છે અને પોતાની માનીતી વસ્તુઓ સાથે પોતાનો જે સંબંધ છે, તેને લીધે તથા પોતાને કરવાનાં ઘણાં કામો બાકી રહી ગયેલાં હોય છે તેને લીધે માણસોને મરવું ગમતું નથી. તેથી મરણ વખતે ઘણા જીવોને બહુ દુઃખ થાય છે. પણ જે ખરા હરિજનો હોય છે, જે સાચા સંતો હોય છે, જે મહાન્ ભક્તો હોય છે, અને જે વસ્તુસ્થિતિ સમજી ગયેલા તથા પ્રભુના આનંદમાં લય-લીન રહેનારા જ્ઞાની મહાત્માઓ હોય છે, તેઓને મોત વખતે પણ દુઃખ થતું નથી. પણ એવા પ્રભુપ્રેમીઓને તો મોત વખતે ઉલટો બહુજ આનંદ થાય છે. કારણ કે તેઓ એમ સમજે છે કે,

જે દીકરો પરદેશમાં ખૂબ કમાણી કરીને વખત આવ્યે પોતાના બાપને ઘેર, બાપની પાસે જાય ત્યારે તે દિલગીર થાય કે ? નહિજ. એ વખતે તો તેને અતિશય આનંદ થાય છે અને જલદી જલદી બાપા પાસે કેમ પહોંચાય એવીજ તેની ઇચ્છા હોય છે. કારણ કે પોતે પરદેશમાં રહીને ખૂબ કમાણી કરેલી હોય છે. એ કમાણીને લીધે પોતાના અંતરમાં એક જાતનો આત્મિક સંતોષ હોય છે, અને બીજી તરફથી બાપાના રાજીપાનો આનંદ તથા બાપાના ઈનામનો આનંદ તેના અંતરમાં ઉભરાયા કરે છે; તેથી પરદેશમાંથી ઘેર બાપા પાસે જતી વખતે કમાઉ દીકરાની લહેર કાંઈ ઓરજ પ્રકારની હોય છે, અને તેનો આનંદ પણ અલૌકિકજ હોય છે. તેમજ જે ભક્તો આ દુનિયામાં પોતાની ફરજો બરાબર રીતે બજાવીને પ્રભુનો હુકમ આવ્યે તથા પ્રારબ્ધના ભોગ પૂરા થયે ઇશ્વરની હજુરમાં જાય છે ત્યારે—એ મોતને વખતે—એ સ્થિતિ

બહલવાને વખતે—અને એ જગત્ની દુઃખ ભરેલી જન્મગોને હમેશને માટે છેવટના રામ રામ કરવાની વખતે—તેઓ અતિશય આનંદમાં હોય છે, અને તેઓને એ આનંદ કેવો હોય છે એ તમને ખબર છે? એ માટે સંતો કહે છે કે,

કેઈ ગામડાના રહેવાસી ગરીબ માણસની છોકરીનું કેઈ મોટા શ્રીમંતની સાથે લગ્ન થાય એ વખતે છોકરીને જેવો આનંદ થાય તે કરતાં પણ પરમદયાળુ પરમાત્માની સાથે જોડાઈ ગયેલા મહાન ભક્તોને પોતાના મરણ વખતે વધારે આનંદ થાય છે. કારણ કે પોતાના મોતના દિવસને તેઓ પોતાના લગ્નનો દિવસ સમજે છે. કારણ કે હવે પ્રભુ સાથે અમારું લગ્ન થઈ જશે એટલે કે પ્રભુ સાથે અમે જોડાઈ જઈશું. પ્રભુની હજુરમાં અમે પહોંચી જઈશું, અને પ્રભુના માનીતા થઈ પડીશું, એમ તેઓને પોતાના અંતરમાંથી ખાતરી હોય છે. તેથી તેઓ મરણ વખતે ઉલટા ખાસ વધારે આનંદમાં હોય છે. કારણ કે જરા વિચાર તો કરો કે, ગામડાની ગરીબ છોકરીને છાણાંના સુંડલા ઉપાડવા પડે તે ક્યાં? અને મોટરમાં બેસીને ફરવાની મોજ કરવી તે ક્યાં? ગાય ભેંસનાં છાણુ ઉપાડવાં ને ફળીઆમાં ઝાડું ઠાઢવું એ કામ ક્યાં? અને સેંટ પોમેટમની સુંગધીમાં તરબોળ રહેવું ને ફૂલની સેજમાં સૂવું એ વાત ક્યાં? નાની નાની છોકરીઓ સાથે પથ્થરના કાંકરાથી રમવું એ વાત ક્યાં? અને બાઈસાહેબ, બાઈસાહેબ થઈ રહે અને હીરા માણેક તથા નોટોનાં બંડો બાથે રમવું એ વાત ક્યાં? લાલીનાં, કાફી-મામીનાં, ને બીજાં સગાંઓનાં મેણાં એાઠાં સાંભળવાં ને ટપલા ખાવા એ વાત ક્યાં? અને કરોડપતિની ઘણીઆણી થઈ તેના ઘરની માલિક બની બેસવું ને બધું પોતાનું મનમાન્યું થાય એ વાત ક્યાં? તેમજ ખરા ભક્તો પણ એમજ સમજે છે કે, આ જગત્ની ઉપાધિઓ ક્યાં? ને પ્રભુનો આનંદ ક્યાં? આ વ્યવહારના પ્રપંચો ક્યાં? અને ઇશ્વરી શાન્તિ ક્યાં? આ જગત્ની નાની નાની જરાક વારની રમતગમત તથા મોજમજ ક્યાં? અને ઇશ્વરની હજુરના મોક્ષધામના અખૂટ વૈભવ ક્યાં? આ દેહના રોગો ક્યાં? અને આત્માનું અમરપણું ક્યાં? અને જૂદા જૂદા સ્વભાવનાં માણસોને રાજી રાખવા તથા તેઓની મહેરબાની મેળવવા મહેનત કર્યા કરવી એ ક્યાં? અને

અનંત બ્રહ્માંડનો નાથ, કે જે દયાનો સાગર છે, કૃપાનો ભંડાર અને ભક્તવત્સલ છે તેની કૃપામાં-તેના ચરણમાં રહેવું એ ક્યાં? આવો આનંદ અપાવનાર મૃત્યુ છે એમ જાણીને ખરા ભક્તો મોત વખતે પણ મહા આનંદમાં રહે છે, અને જે દિવસની વાટ જોતા હતા, જે દિવસ આવવાની પ્રાર્થના કરતા હતા, અને જે દિવસને ધન્યભાગ્યનો દિવસ સમજતા હતા, તે દિવસ આજે આવી રહ્યો છે; એ કરતાં વધારે આનંદની વાત બીજી કંઈ? એમ સમજીને ખરા હરિજનો પોતાના મોત વખતે અતિશય આનંદમાં રહે છે.

બંધુઓ! જ્યારે કોઈ મોટા શેઠીઆઓને આનંદ ભોગવવા માટે, હવા ખાવા માટે, કે તંદુરસ્તી સુધારવા માટે સુંદર સ્થાનોમાં જવાનું હોય છે ત્યારે તેઓ અગાઉથી પોતાને જોઈતો બધી જાતનો સરસામાન ત્યાં મોકલી દે છે; જેમકે, રસોયા, નોકર, કુટ, ગાડી ઘોડા વગેરે દરેક ચીજો અગાઉથી મોકલી દે છે. તેથી જ્યારે તેઓ ત્યાં જાય છે ત્યારે દરેક જાતની સગવડો તૈયાર હોય છે. એથી તેઓને કોઈ પણ જાતની મુશ્કેલી ભોગવવી પડતી નથી. પણ ઉલટી ઘરના કરતાં પણ ઘણી વધારે સગવડો ને વધારે ચીજો તેમને માટે પરદેશમાં હોય છે, તેથી ત્યાં જવાથી તેઓ બહુ રાજી થાય છે. તેમજ યાદ રાખજો કે, ભક્તોએ પણ પોતાનાં ભાતાં અગાઉથીજ સ્વર્ગમાં મોકલી દીધેલાં હોય છે, એટલે તેઓને માટે ત્યાં દરેક જાતની તૈયારીઓ થઈ ગયેલી હોય છે, અને તે પણ કોઈ કામચલાઉ નહિ, પણ બહુ મોટા પાયા ઉપર ઉંચામાં ઉંચી જાતની સગવડો તેઓને માટે થઈ ગયેલી હોય છે. કારણ કે તેઓ જેને ઘેર મેમાન તરીકે જવાના છે તે શેઠીઓ કેવો જખરો છે અને તેના વૈભવો કેવા મહાન છે એ તમે જાણો છો? જે અનંત બ્રહ્માંડનો નાથ અનંત કાળ થયાં અનંત બ્રહ્માંડનું પૂરું કર્યા કરે છે, જેણે સૂરજમાં તેજ મૂકેલું છે, જેણે ચંદ્રમાં શીતળતા મૂકેલી છે, જેણે ગ્રહોને ગતિ આપેલી છે, જેણે વિજળીને પ્રકાશ આપેલો છે, જે વરસાદ વરસાવનારો છે, અને જે સૃષ્ટિની ઉત્પત્તિ કરવાવાળો તથા પાલન કરવાવાળો છે, તેને ઘેર ભક્તો મેમાન થાય છે; એટલે એની સાહેબી કેવી હોય, એ જરા ખ્યાલ તો કરો? આવો

આનંદ પોતાના મરણ વખતે મળવાનો હોય છે, તેથી મોત વખતે જ્યારે સંસારી લોકો હાય હાય કરે છે, ત્યારે ભક્તો આનંદના સમુદ્રમાં ડૂબેલા હોય છે.

ભાઈઓ ! ભક્તોને મન મોત એટલે શું ? એ તમને ખબર છે ? ભક્તોને મન મોત એ ઇનામ લેવાનો દિવસ છે. જેમ કોઈ ભલા નોકરે મહાન શહેનશાહની બહુજ સારી રીતે નોકરી કરી. હોય તેથી રાજા થઈને શહેનશાહ તેને મોટામાં મોટું ઇનામ આપવાનો હોય, તે દિવસે પોતાની કદર થવા માટે અને શહેનશાહની મહેરબાની માટે એ નોકરને જેવો આનંદ થાય છે, તે કરતાં પણ જ્યારે સર્વશક્તિમાન પરમાત્માનાં ઇનામ મળવાનાં હોય ત્યારે, મોત વખતે ભક્તોને વધારે આનંદ થાય છે. કારણ કે ભક્તો એમ સમજે છે કે, અમે અમારી આખી જીંદગી સુધી અમારા નાથની જે સેવા કરેલી છે, તેનો બદલો મેળવવાનો હવે વખત આવ્યો છે. અમારા પ્રભુને ખાતર અમે જે દુઃખો ભોગવેલાં છે, અમારા પ્રભુને ખાતર અમે જે ભોગો આપેલા છે, અમારા પ્રભુને ખાતર અમે જે મન મારેલું છે, અને અમારા પ્રભુને ખાતર અમે જે પરમાર્થનાં કામો કરેલાં છે તે બધાનું ઇનામ લેવાનો દહાડો આજે મળ્યો છે. માટે આ કરતાં વધારે રૂડો દિવસ ખીજો કયો ? આ કરતાં વધારે આવકનો દિવસ કયો અને આ કરતાં વધારે કિંમતી દિવસ ખીજો કયો ? ખરેખર ! આ કરતાં વધારે સારો દિવસ આ જગત્માં ખીજો કોઈ છેજ નહિ, એમ સમજીને સાચા ભક્તો પોતાનાં મોત વખતે મહા આનંદમાં રહે છે.

બંધુઓ ! મોત વખતે ખરા ભક્તોની સ્થિતિ કેવી હોય છે તેની ખરી હકીકતો જ્યારે આપણે બાણીએ છીએ ત્યારે આપણી જીંદગીમાં પણ કાંઈક નવી ભલક આવે છે. માટે આજે જ્યારે આ પ્રસંગ નીકળ્યો છે ત્યારે મોત વખતના ભક્તોના આનંદની હજી પણ ખીજી થોડીક ઉપયોગી ને અસરકારક વાતો બાણી લ્યો. એ માટે સંતો કહે છે કે,

કોઈ પંખીને પરાણે પરાણે નાનકડાં પીંજરામાં પૂરી રાખ્યું હોય, તેમાંથી છૂટવા માટે તે તરફડતું હોય, એટલામાં પીંજરાનું બારણું ઉઘડી જાય ને તે પંખી જરથી ઉડી જાય

એ વખતે તેને જેવો આનંદ થાય છે, તે કરતાં પણ આ જગતના પીંજરામાંથી, માયાના પીંજરામાંથી, જગતની જંજળોના પીંજરામાંથી, ને વ્યવહારની ઘરડના પીંજરામાંથી ભક્તોનો જીવાત્મા જ્યારે ઉડી જાય ત્યારે તેને ઘણોજ વધારે આનંદ થાય છે. કારણ કે જે ગળી ગયેલા ભક્તો છે, જે તાળી લાગી ગયેલા ભક્તો છે, જે તરબોળ થઈ ગયેલા ભક્તો છે, જે ગદ્ગદિત થઈ ગયેલા ભક્તો છે, અને જે પ્રભુના પ્રેમમાં ડૂબી ગયેલા ભક્તો છે, તેઓને આ જગતની ખટપટો ને વ્યવહારના પ્રપંચો એક નહાનકડા પીંજરા જેવા લાગે છે. એ પીંજરામાં તેઓનો આત્મા સમાઈ શકતો નથી, તેથી તેમાંથી છૂટવા માટે તે પોતાના અંતરમાંથી તરફડયા કરે છે, અને કોઈ કોઈ વખતે તો તેઓને એ માટે બહુ જળરો ઉઠાડવા પડે છે. કારણ કે પીંજરું તે પીંજરું. ભલે સોનાનું હોય તો પણ તે પીંજરું. એ પીંજરામાં ઘણી જાતની સગવડો હોય તો પણ તે પીંજરું અને પીંજરું. એ તો એક જાતનું કેદખાનું. તેમાં પુષ્ટ થયેલા જીવાત્માઓ કેમ રહી શકે? કારણ કે ક્યાં જગતનાં બંધનોનું પીંજરું ને ક્યાં અખંડ સ્વતંત્રતાવાળું મોક્ષધામ? માટે ભક્તો પીંજરામાંથી ઉડી જતી વખતે અતિશય રાજી થઈ જાય તેમાં કંઈ નવાઈ નથી.

દુકમાં એજ કે ઘણાં વરસ સુધી કાશીમાં અભ્યાસ કરીને બહુ વિદ્વાન થયેલો બ્રહ્મણ જ્યારે પાછો પોતાને ઘેર આવે ત્યારે તેને જે આનંદ થાય છે, યુદ્ધમાં બહાદૂરી કરીને શત્રુઓને જીતી સહીસલામત રીતે પોતાને ઘેર આવે એ વખતે ક્ષત્રિય યોદ્ધાને જે આનંદ થાય છે, અને પરદેશમાં જઈ ખૂબ ધન મેળવી માન આપડું સાથે પાછો પોતાને ઘેર આવે ત્યારે વેપારી વાણીઆને જે આનંદ થાય છે, તે આનંદ કરતાં પણ મરતી વખતે ભક્તોને ઘણોજ વધારે આનંદ થાય છે. કારણ કે તેઓ પોતાની ફરજ બજાવીને મરે છે, તેઓ પોતાનો ધર્મ પાળીને મરે છે, અને તેઓ પોતાના હૃદયમાં ભગવદાવેશ ભરીને મરે છે તેથી મરતી વખતે પણ તેઓ મહા આનંદમાં રહી શકે છે. માટે બંધુઓ! મોત જેવા દુઃખદાયક પ્રસંગે પણ જો ખરેખરો આનંદ મેળવવો હોય તો સાચા ભક્ત થાઓ, સાચા ભક્ત થાઓ.

ભગવદ્દય્ધાને આધીન થવા વિષે.

ઘરનો ધણી પોતાની મરજી પડે તેમ પોતાના ઘરની વસ્તુઓમાં ફેરફાર કરે, તેમાં નોકરોથી કાંઈ કહેવાય નહિ, તેમ જગતને ચલાવવા માટે ઈશ્વર ગમે તેમ વરતે, તેમાં આપણને કાંઈ પણ બોલવાનો હક નથી.

સીપાઈઓને કમાન્ડર દોડવાનું કહે તો દોડે છે, પાછા ફરવાનું કહે તો પાછા ફરે છે, ને સામે જવાનું કહે તો સામે જાય છે; તેજ પ્રમાણે આપણે પણ ભગવાનના સીપાઈઓ છીએ. માટે આપણા વિષે જેમ તેની ઇચ્છા હોય તેમ વરતવું એ આપણું કામ છે.

આંધળો જેમ દોરનાર ઉપર આધાર રાખે છે, તેમ આપણે પણ આપણા દોરનાર પ્રભુ ઉપર આધાર રાખવો.

જ્યાં આપણી ગતી પહોંચતી નથી તે કામમાં હુમેશાં આપણે બીજા ઉપર આધાર રાખીએ છીએ. જેમકે કોર્ટના કામમાં વકીલ ઉપર આધાર રાખીએ છીએ, ને સંદવાડ વખતે જેમ ડૉક્ટર હુકમ કરે તેમ આપણે કરીએ છીએ, તેમજ આપણા સઘળા જીવનગાળામાં પ્રભુ જેમ આપણને રાખવા ધારે તેમ રહેવું એ આપણા સૌનું કામ છે.

નાટકના ઍક્ટરોએ પોતાના મેનેજરના હુકમ મુજબ વેષ લેવો જોઈએ, તેમ પ્રભુ આપણને જે સ્થિતિમાં રાખે તે સ્થિતિમાં આપણે રહેવું જોઈએ.

જ્યારે લશ્કરનો મોટો સરદાર જેને કમાન્ડર-ઇન-ચીફ કહે છે, તેનો હુકમ જ્યારે લશ્કરી ખાતામાં બહાર પડે છે ત્યારે લશ્કરમાં નોકરી કરનારા નાના મોટા દરેક સીપાઈને તે પ્રમાણે ચાલવું પડે છે; તે પ્રમાણે આપણે સૌએ પણ જે ટાણે પ્રભુની જેવી ઇચ્છા હોય તેને તાબે થઈને સંતોષથી તેમ વરતી લેવું જોઈએ.

પાણીને જેવા વાસણમાં નાંખીએ તેવું રૂપ તે લેય છે, તેમ આપણે પણ પ્રભુ જેમ રાખે તેમ રહેતાં શીખવું જોઈએ.

ગાડીમાં જોડેલો ઘોડો તો દોડયો જાય પણ હાંકનાર જેણી ગમ એંચે તેણી ગમ ઘોડાને ચાલવું પડે છે, તેમ આપણને પ્રભુ જે માર્ગે અને જેવી રીતે ચલાવે તેમ ચાલવું.

આપણે તો એક ઇન્જન છીએ, ને આપણા પ્રભુ તે ઇન્જનના ચલાવનાર છે. તે આગળ કળ દાએ તો આગળ જવું ને પાછળ કળ ફેરવે તો પાછળ હઠવું. આપણને તો એ જેમ ચલાવે તેમ ચાલવું એજ આપણું કામ છે.

દરેક માણસના ખીસાનાં નાનાં ઘડીઆલો ગામની વચ્ચેનાં એક મોટા ઘડીઆલના ટાઈમ પ્રમાણે રાખવાં પડે છે. તેમ દરેક નાના મોટા માણસોએ ભગવદ્ ઇચ્છા પ્રમાણે વસ્તવાની ટેવ પાડવી જોઈએ.

જે ભગવાન કરે તે ભગતે ખુશીથી ચહન કરવું જોઈએ.

પ્રભુ આપણી પાસેથી જે કરાવવા ચાહતા હોય તે આપણે કરવું તેનું નામ આધીનતા છે.

જે પોતાની ઇચ્છાને ઇશ્વર ઇચ્છામાં લય કરશે તેની બધી ઇચ્છા પ્રભુ પૂરી પાડશે.

હરિની ઇચ્છા વિના એક પાંદડું પણ ખરતું નથી.

જે છોકરો આપની શિક્ષા ખમી લેય છે તેના માથે આપનું હેત રહે છે, તેમજ જો પ્રભુના વ્હાલા થવું હોય તો જેમ હરિ રાખે તેમ રાજી રહો.

આપણને ગમતાં હોય તે નહિ, પણ પ્રભુ આપણી પાસેથી જે કામો કરાવવા ચાહતા હોય તે આપણે કરવાં જોઈએ.

ખરા હરિજનો હમેશાં હરિની ઇચ્છામાંજ રાજી રહે છે.

પ્રભુ કોઈને દુઃખ દેતા નથી, સુખ દુઃખ તો સૌના કર્મન ભોગ છે.

ભગતોને ભગવાને આપેલી કબૂલાત.

દાહરા.

જેસા મેં પ્રીય સંતકું ત્યું મોકું પ્રીય સંત;
મુક્ત કહે શ્રી મુખ કહ્યો મહીમા શ્રી ભગવંત.

મેં તિનકે પીછે પ્રીડું નેક ન રાખું માન;
મુક્ત કહે શ્રી મુખ કહ્યો હરીજન મેરે પ્રાણ.

જ્ઞાની મેરો આત્મા મેં જ્ઞાની કો પ્રાણ;
મુક્ત કહે શ્રી મુખ કહ્યો ગીતામેં ભગવાન.

દુઃખીયારા દિલને દિલાસાનાં વચનો.

દોહરા.

પ્રારબ્ધ તો પહેલે જને, પીછે જના શરીર;
તુલસી યહ આશ્ચર્ય હૈ, મન નહિ જાંધે ધીર.

જની જનાઈ જન ગઈ, અજ જનનેકી નાહી;
તુલસી આવિધી સમજકે, મગ્ન રહો મનમાંહી.

કોઈ દૂર ન કર સકે, ઉલટે વિધીકે અંક;
ઉદધિ પિતા તક અંદ્રકો, ધોઉ ન શકયો કલંક.

અપને મન કછુ ઓર હૈ શ્રી હરી કે મન ઓર;
ઓધવ ઠહે માધવસે, જૂઠી મનકી દોડ.

જાકે રાખે સાંઈઆ, મારી ન સકે કોય;
જાલ ન જાંઠા કર સકે, જો જગ જોરી હોય.

કહા કરે વેરી પ્રજલ, જો સહાય કરે જલવીર;
દશહજાર ગજ જળ ઘટયો, ઘટયો ન દશ ગજ ચીર

જીતને તારે ગગનમેં, ઉતને શત્રુ હોય;
કૃપા હોય શ્રીરામકી, જાલ ન જાંઠા હોય.

દુઃખમેં સમરન સગ કરે, સુખમેં કરે ન કોય;
જો સુખમેં સમરન કરે, તો દુઃખ ઠહાંસે હોય.

સુખમેં સમરણ ના ક્રિયા, દુઃખમેં ક્રીયા યાદ;
કહે ઠળીર તા દાસકી, કેન સુને ફરિયાદ.

સુખકે માથે સીલ પડે, જો નામ હૃદયસે જાય;
જત્રીહારી વા દુઃખકી, પલ પલ નામ જપાય.

ખીપત ભત્રી હરિનામ લેત, ઠાયા ઠસૌટી દુઃખ;
રામ ખીના કીસ ઠામકી, માયા સંપત સુખ.

રૂખા સુખા પાયકર, ઠંડા પાણી પી;
દેખ પરાધ ચોપડી, કયું લલચાવે જી.

ગૌધન ગજધન બાજધન, ચોર રતન ધનખાન;
જળ આવે સંતોષ ધન, સળ ધન ધૂર સમાન.

આધી અરૂ રૂખી લટી, સારી સો સંતાપ;
જે ચાહેગા ચોપડી, ગહુત કરેગા પાપ.

દ્વાર ઘણીકે પડે રહે, ધક્કા ઘણીકા ખાય;
કબહુ ઘણી નીવાજહી, જે ઘર છાંડ ન જાય.

રામ નામ રટતે રહો, જળ લગ ઘટમેં પ્રાણ;
ઠબહુક દીનદયાળકું, શબ્દ પડેગો કાન.

રામ નામ કહતે રહો, ધરે રહો મન ધીર;
કબહુક કાજ સુધારહીં, કૃપાસીધુ રઘુવીર.

પડે રહે દરબારમેં, ધક્કા ઘણીકા ખાય;
ઠબહુક લહેર દરીઆવકી, દુઃખ દરીદ્ર જાય.

જીવ જીવકે આશરે, જીવ કરત હય રાજ;
તુલસી રઘુવર આશરે, કયું બીગડેગો કાજ.

તુલસી તલપ ન છોડીએ, નિશ્ચે લીજે નામ;
મનુષ્ય મનુરી દેત હે કયું રખેગો રામ.

આશા તો એક રામકી, દુજી આશ નિરાશ;
નદી કીનારે ઘર કરો, ઠબૂ ન મારે ખ્યાસ.

હરી કરૂણા બીન જગતમેં, પૂરી પરે ન આસ;
મૃગ સરિતા પય પી ઠરી, ગંધ કોનકી ખ્યાસ.

દોડે કોશ હજાર લગ, બસે લક્ષ્મી પાસ;
બીન દીને રઘુનાથકે, મીલે ન તુલસીદાસ.

તુલસી તુલસી સળ કહે, તુલસી જનકે ઘાસ;
કૃપા લઈ રઘુનાથકી, હો ગયે તુલસીદાસ.

તુલસી રેખા ઠરમકી, ઠબૂ ન મીટે રામ;
મેટન સમરથ હય પણ, સમજ કીયો હય કામ.

અનહોની પ્રભુ કર સકે, હોનહાર મીટ જાય;
 તુલસી ઇસ સંસારમેં, પ્રભુ લજન સુખદાય.
 મનકે હારે હાર હય, મનકે જીતે જીત;
 પરબ્રહ્મકું પામીએ, મનમેં હોય પ્રતીત.
 એ તો ગતી હય અટપટકી, અટપટી લખે ન કોય;
 જો મનકી ખટપટ મીટે, ચટપટ દરશન હોય.
 કયા મુખ લે જીનતી કરું, લાજ આવત હિ મોય;
 તુમ દેખત અવગુન કરું, કેસો ભાઉં તોય.
 મેં અપરાધી જન્મકા, નખશીર ભર્યાં જીકાર;
 તુમ દાતા દુઃખ લંજના, મેરી કરો સંભાર.
 મુજ અવગુણ હૈ તુજ ગુન, તુજ ગુન અવગુન મુજ;
 જો મેં જીસરું તુજકો, તુમ મત જીસરો મુજ.
 મોમેં ગુન કછુ હય નહિ, તુમ ગુણ ભરે હો ઝાઝ;
 ગુન અવગુણ ન જીચારીએ, જાંઘ ગ્રહેકી લાજ.
 અવગુણ કીએ તો બહુ કિયે કરતક મા નિહાર;
 ભાવે જાંઘા જખશીએ, ભાવે ગર્દન માર.
 એક ભરોસો એક જલ, એક આશ વિશ્વાસ;
 સ્વાંતિ ખુંદ રઘુનાથ હય, ચાતક તુલસીદાસ.
 સીતાપતિ રઘુનાથજી, તુમ લગ મેરી દોડ;
 જેસે કૌઆ ઝાઝકો ચલ ન શકત કછુ ઓર.
 કાહુકે ધન ધામ હય કાહુકો પરીવાર;
 તુલસી મો સમ દીનકો સીતારામ આધાર.
 નહિ વિદ્યા નહિ બાહુ જળ નહિ ખરચનકો દામ;
 તુલસી મો સમ પતીતકી તુમ પત રાજો રામ.
 સળ દેખે પરખે લીખે બહુત કહે કયા હોય;
 તુલસી સીતારામ જીન અપનો નાંહી કોય.

આનંદ આનંદ ને આનંદ.

ઓ હરિજનો! આપણો પેદા કરનાર જે ઇશ્વર છે તે આનંદ સ્વરૂપ છે. એટલુંજ નહિ પણ શાસ્ત્રમાં તેને આનંદોનો પણ આનંદ એટલે કે પરમાનંદ કહેલો છે. આવા પરમાનંદ પ્રભુ-માંથી આપણે ઉત્પન્ન થયેલા છીએ, માટે આપણે પણ આનંદમાં રહેતાં શીખવું જોઈએ.

બાંધુઓ! આપણા પરમ કૃપાળુ આનંદી પિતા પ્રભુએ આ જગતમાં આનંદ લોગવવા માટેજ આપણને ઉત્પન્ન કરેલા છે. એટલુંજ નહિ પણ મુઆ પછી પણ મોક્ષ ધામની અંદર પ્રભુના આનંદો લોગની શરીરો તે સાડુજ આપણને ઉત્તમ મનુષ્ય અવતાર આપવામાં આવ્યો છે. દુકામાં એજ કે, આનંદ એ આપણા સૌના જીવનું પણ જીવન છે. માટે આપણે હમેશાં ઇશ્વરી આનંદ લોગવવાની કોશીશ કરવી જોઈએ.

આપણો ઇશ્વર આનંદી છે. એટલુંજ નહિ પણ તેણે આપણે માટે જે ધર્મ નિર્માણ કરેલો છે, તે ધર્મ પણ આપણને આનંદના રસ્તામાંજ લઈ જનારો છે. માટે જેમ જને તેમ વધારેમાં વધારે આનંદ આપણે લોગવવાં જોઈએ. કારણ કે ઇશ્વરી આનંદ લોગવવાને માટેજ આપણો અવતાર છે.

ઇશ્વર આનંદરૂપ છે, અને ધર્મ પણ આનંદના રસ્તામાંજ આપણને લઈ જાય છે, તેથી ભક્તિ પણ આનંદની સાથે ને સાથેજ રહે છે. આમ હોવાથી ઇશ્વરની ભક્તિ કરવાવાળા ભક્તો હમેશાં આનંદી હોય છે. કારણ ઇશ્વર આનંદસ્વરૂપ છે એટલે તેની ભક્તિ કરનાર ભક્તો પણ આનંદરૂપ બની જાય છે. કારણ કે જેવા દેવ હોય તેવા ભક્ત બની જાય છે, અને જેવી ભાવના રાખીએ તેવું ફળ મળે છે. એ શાસ્ત્રનો સિદ્ધાંત છે. તે પ્રમાણે જે ભક્તો પોતાના ઇશ્વરને આનંદરૂપ સમજીને તેની ભક્તિ કરે છે, તે ભક્તો દિનપ્રતિદિન આનંદી બનતા જાય છે; એટલુંજ નહિ પણ તેઓ બીજાઓને પણ પોતાનો આનંદ આપતા જાય છે, તથા આનંદ કેમ લેવો તેની કુચીઓ બતાવતા જાય છે.

લગતોને લગવાનના ખરો આનંદ કેમ મળે છે, અને શા માટે મળે છે, એનું કારણ તમે જાણો છો? એનું કારણ એ છે કે, અંતરની પવિત્રતાનું ખીજું નામ આનંદ છે, અને એવી અંતરની પવિત્રતા ઉત્તમ લગતોની અંદર હોય છે, તેથી તેઓ ઇશ્વરી આનંદ ભોગવી શકે છે. કારણ કે યાદ રાખજો કે આનંદનો અમૂલ્ય રોપો પવિત્રતાની ઉત્તમ ભૂમિમાં જ ઉગે છે, અને એવી પવિત્રતાની ઉત્તમ ભૂમિ તે સાચા લગતોનાં હૃદય છે. એટલે ખરો આનંદ સાચા લગતોના અંતઃકરણમાં જ હોય છે.

આમ હોવાથી જેના અંતરમાં વધારે પવિત્રતા હોય તેના અંતરમાં વધારે આનંદ આવે છે, અને વધારે પવિત્રતા ક્યાં હોય એ તમને ખબર છે? જે ઇશ્વરી નિયમો વધારે પાળે તેના અંતઃકરણમાં વધારે પવિત્રતા રહી શકે છે, તેથી તે વધારે આનંદ ભોગવી શકે છે. માટે જો નાશ ન પામે એવો અલૌકિક ઇશ્વરી આનંદ ભોગવવો હોય તો પ્રભુના નિયમો પ્રમાણે વર્તવું જોઈએ અને જેમ અને તેમ વધારેમાં વધારે પવિત્ર રહેવું જોઈએ.

સૂરજ ઉગ્યાથી જેમ ચોતરફ અજવાળું ફેલાઈ જાય છે, તેમ અંતરમાંથી પવિત્રતાવાળા આનંદી લગતો જ્યાં જ્યાં જાય છે ત્યાં ત્યાં આનંદ ફેલાયાજ કરે છે.

જેમ ગુલાબના ફૂલની આસપાસ મજેની સુગંધી ફેલાએલી રહે છે, તેમ પવિત્ર લગતો જ્યાં જ્યાં હોય ત્યાં ત્યાં તેઓની આસપાસ આનંદ ફેલાએલોજ રહે છે.

લગવાનના લગતોના હૃદયમાં અખૂટ આનંદ ભરેલો રહે છે, તેનું કારણ શું તે તમે જાણો છો? એ સમજાવવા માટે સંતો કહે છે કે, આપણે ઘેર જ્યારે કોઈ વહાલાં સગાં આવે, મન ગમતા મિત્રો આવે, કે કોઈ સદ્ગુણી મોટો માણસ આવે, ત્યારે આપણને કેટલો બધો આનંદ થાય છે? હવે એ ઉપરથી વિચાર કરો કે, આવા માણસો આપણે ઘેર આવે તેથી પણ ઘણોજ આનંદ થાય છે, ત્યારે જે લગતોના હૃદયમાં લગવાન પોતે વધારે તેઓને મહા આનંદ થાય તેમાં નવાઈ શું? માટે લગતોના આનંદનું ખાસ કારણ એ હોય છે કે, તેઓના હૃદયમાં લગવાન

પધારે છે, તેથી તેઓ અખંડ આનંદ ભોગવી શકે છે. માટે જો એવો અખંડ આનંદ જોનો હોય તો આપણે આપણા હૃદયમાં પ્રભુ પધારે તેમ કરવું જોઈએ. કારણ કે એમ કરવું તે આનંદ ભોગવવાની કુચી છે.

જે ભગતના હૃદયમાં ભગવાન પધારેલા હોય, જે ભગત ઇશ્વરનું મહાત્મ્ય સમજતો હોય, અને જેણે સર્વ શક્તિમાન અનંત બ્રહ્માંડના નાથના મહાન સદ્ગુણોનો અભ્યાસ કરેલો હોય, તે માણસને ઇશ્વરના જ્ઞાનસાંથી થતા આનંદો મળે અને એ મહા આનંદને લીધે પોતાનાં નાનાં નાનાં દુઃખો ભૂલી જાય તેમાં નવાઈ શું? આવાં આવાં કારણોને લીધે ભગનો આનંદમાં રહી શકે છે.

ઇશ્વરી આનંદ ભોગવવાથી તે આનંદ ભોગવનાર ભક્તોને બીજાં એ લાભ થાય છે કે, તેઓ શુભ કર્મોમાં હમેશાં આગળ આગળ વધતાજ જાય છે, ને કદી પણ શુભ કર્મ કરવામાં તેઓ કાયર થતા નથી. કારણ કે જેમ જેમ શુભ કર્મો કરતા જાય તેમ તેમ તેઓનો આનંદ વધતો જાય છે, તેથી આનંદને લીધે વધારે વધારે સારાં કર્મો થતાં જાય છે, ને ઇશ્વરની નજીક નજીક જવાતું જાય છે.

આનંદને લીધે શુભ કર્મો કરવામાં કેમ આગળ વધી શકાય છે તે બાબત સમજાવવા માટે સતો કહે છે કે, જ્યારે લડાઇ ચાલતી હોય ને લશ્કરને શૂર ચડાવવું હોય ત્યારે અસલના વખતમાં બહાદૂર રજપૂતો પાસે ભાટ ચારણો સિંધુડા રાગમાં તેઓના પરાક્રમોનાં વખાણ ગાતા હતા અને હાલના વખતમાં અંગ્રેજ લશ્કરને શૂર ચડાવવા માટે જૂદી જૂદી જાતનાં લશ્કરી વાજાંઓ વગાડવામાં આવે છે, તેથી લશ્કરને આગળ વધવામાં મદદ મળે છે. તેમજ ઇશ્વરી આનંદ ભક્તોને સત્કર્મ કરવામાં આગળ વધારે છે. કારણ કે આનંદને લીધે શુભ કર્મો કરવાનું ઉત્તેજન મળે છે. તેથી ઘણાંએ શુભ કર્મો કરી શકાય છે. એટલુંજ નહિ પણ કેટલીક વખત બહુ નાના નાના તથા અજ્ઞાણના અજ્ઞાણના ભક્તો પણ લોકોના કલ્યાણનાં કેટલાંક બહુ મોટાં કામો કરી જાય છે. તેનું કારણ એ છે કે, તેઓના અંતરમાં ઇશ્વરી

આનંદ હોય છે, તેને લીધે બીજા લોકોથી ન બની શકે તેવાં કામો એ લોકો કરી શકે છે. આવી ઇશ્વરી આનંદમાં ખૂબી છે. માટે આપણે સૌએ ઇશ્વરી આનંદ મેળવવાની કોશીશ કરવી જોઈએ.

આનંદ આનંદ ને આનંદ—ભાગ બીજો.

હમણાં જ્યારે આનંદ મેળવવાની વાતો ચાલે છે ત્યારે તેમાં આ વાત પણ સમજ લેજો કે, સાંસારીઓના સુખોમાં અને ભક્તોના આનંદમાં બહુ મોટો ફેર હોય છે. કારણ કે સાંસારિક લોકોનાં જે સુખો છે તે સુખો જગતના બહારના પદાર્થોમાં રહેલાં હોય છે, અને ભક્તોનો જે આનંદ છે તે આનંદ ઇશ્વરને જાણવાથી તથા તેનું ભજન કરવાથી થયેલો હોય છે. માટે તેઓનો આનંદ તેઓના મનની માન્યતામાં હોય છે તેથી કોઈ ભક્તો શ્રદ્ધામાંથી આનંદ મેળવી શકે છે, કોઈ ભક્તો ઇશ્વરનો ઉપકાર માનવામાંથી આનંદ મેળવી શકે છે, કોઈ ભક્તો સ્મરણમાંથી આનંદ મેળવી શકે છે, કોઈ ભક્તો ભજનો ગાવામાંથી આનંદ મેળવી શકે છે, કોઈ ભક્તો ભગવાનનો મહિમા સમજવામાંથી આનંદ મેળવી શકે છે અને કોઈ ભક્તો ભગવાનની મહોટાઈમાંથી આનંદ મેળવી શકે છે. આવી રીતે જુદા જુદા ભક્તો પોતાની અંદર રહેલા જુદા જુદા ગુણોમાંથી પોતાની ભાવનાઓ પ્રમાણે ઇશ્વરી આનંદ મેળવ્યા કરે છે. પણ સાંસારિક લોકોને કાંઈ એવો આનંદ મળતો નથી. કારણ કે તેઓને તો જ્યારે પોતાના મનને ગંમતી બહારની વસ્તુઓ મળે ત્યારે જ આનંદ મળી શકે છે, અને બહારની વસ્તુ મેળવવામાં તો બહુ પરાધીનપણું રહે છે. એટલું જ નહિ પણ બહારની વસ્તુઓમાંથી આનંદ મળે તે આનંદ કાંઈ ઘણીવાર સુધી ટકી રહે તેવો હોતો નથી, અને એ સિવાય બીજાં પણ એમાં ઘણી જાતનાં વિઘ્નો આવ્યા કરે છે; પણ ભક્તો પોતાની ભાવના પ્રમાણે પોતાના અંતઃકરણમાંથી જે ઇશ્વરી આનંદ મેળવતા હોય તેમાં કાંઈ એવાં વિઘ્નો આવતાં નથી. માટે યાદ રાખજો કે સાંસારિક લોકોના

સુખમાં અને લકતોના ઇશ્વરી આનંદમાં બહુ મોટો ભેદ છે. માટે બંધુઓ ! પવનથી હાલી જતાં ઝાડનાં પાંદડાં જેવાં સાંસારિક લોકોના સુખોમાં રહી જશો માં પણ અખંડ અવિનાશી ઇશ્વરી આનંદ મેળવી શકાય એવી તજવીજ કરજો.

લકતોના હૃદયમાં રહેલો ઇશ્વરી આનંદ કેટલો બધો મહાન હોય છે અને કેટલો બધો દ્રઢ હોય છે એ તમને ખબર છે ? એ માટે સંતો કહે છે કે, બહુ મજબૂત મૂળવાળું ને સારે ઠેકાણે જામી ગયેલું મોટું ઝાડ જેમ, પવનના ઝપાટાથી ઉખડી જતું નથી, તથા સમુદ્રના મોજાંથી જેમ મોટા ખડકો જતા નથી, તેમજ લકતોના હૃદયમાં જે ઇશ્વરી આનંદ જામેલો હોય છે તે આનંદ દુઃખને લીધે, દરદને લીધે, કરજને લીધે કે એવાંજ બીજાં કોઈ કારણોસર આંધો થઈ જતો નથી, પણ તેઓનો એ આનંદ તો હમેશાં કાયમજ રહે છે. કારણ કે તેઓનો આનંદ એ પ્રભુ-પ્રેમમાંથી જન્મેલો હોય છે. માટે જ્યાં સુધી તેઓના અંતરમાં પ્રભુનો પ્રેમ હોય ત્યાં સુધી તેઓના અંતરમાંથી આનંદ જતો રહેતો નથી. બંધુઓ ! આ ઉપરથી સમજી શકાશે કે લકતોના આનંદમાં અને સાંસારિક લોકોના આનંદમાં બહુ મોટો તફાવત છે. કારણ કે સાંસારિક લોકોને તો જ્યારે બધું પોતાને મનગમતું ઠીકઠીક હોય, જેમકે શરીર નારોગી હોય, પાસે પૈસાની છૂટ હોય, ધંધા રોજગારની આબાદી હોય, અને મળતા સ્વ-ભાવના માણસો મળેલાં હોય ત્યારે તેઓ આનંદ ભોગવી શકે છે; પણ જો એમાં પ્રતિકૂલતાઓ હોય તો તેઓ આનંદ ભોગવી શકતાં નથી, પણ ઉલટું તેઓને બહુ દુઃખ થાય છે. પણ લકતોનો આનંદ આવી બહારની વસ્તુઓમાં હોતો નથી. તેઓનો આનંદ તો ભગવાનમાં પોતાનું ચિત્ત રહે તેમાંજ હોય છે. એટલે તેઓ હમેશાં આનંદમાંજ રહે છે. આવી રીતે લકતોના આનંદમાં અને સાંસારિકોના આનંદમાં ઘણો ફેર છે. માટે એ જાણવો જોઈએ કે સમજી શકાય-તોસાફ. હરિજનો કહે છે કે, “આનંદ”ને “સુખ” એ જ શબ્દોમાં ફેર છે. તેમાં જે સુખ છે તે આનંદના સંજ્ઞા ઉપર આધાર રાખે છે, અને જે આનંદ છે, તે અંતઃકરણની સાથે સંબંધ રાખે છે. કારણ કે તે અંતરમાંથી બહાર આવે છે. હવે આ

ઉપરથી સમજી શકાય છે કે, સાંસારિક લોકોને જે સુખ મળે છે તે સુખનો સંબંધ તો બહારની વસ્તુઓ સાથે છે, તેથી એ વસ્તુઓની વધઘટ પ્રમાણે તેઓનાં સુખ વધી શકે છે અને ઘટી શકે છે; પણ ભક્તોનાં હૃદયમાં ઇશ્વરી આનંદ હોય છે. તે આનંદનો સંબંધ તો ઇશ્વરની સાથે અને પોતાના અંતઃકરણની સાથે હોય છે, એટલે બધે વખતે અને સૌ ઠેકાણે એ આનંદ એક સરખોજ હોય છે. આવી રીતે સંસારીઓના સુખોમાં અને ભક્તોના આનંદમાં બહુ મોટો તફાવત છે. માટે બંધુઓ ! જરા વારનાં અને વળી અગવડભરેલાં સુખોની તરફ ન દોડો, પણ જેમ બને તેમ ભક્તોનો ઇશ્વરી આનંદ મેળવવાની કોશીશ કરો.

કેટલીક વખત કેટલાક ભગતોને કેટલીક ભતનાં દુઃખો હોય છે, છતાં પણ તેઓ આનંદમાં રહી શકે છે. એનું કારણ શું ? એ તમે જાણો છો ? તે કારણ સમજાવવા માટે સંતો કહે છે કે, કોઈ કિલ્લાને દુશ્મનના લશ્કરોએ ઘેરો ઘાલ્યો હોય તેથી બહારથી પાણી ન મળતું હોય પણ કિલ્લાની અંદર જે કુવા હોય તો તે લશ્કરને પાણીનું દુઃખ ભોગવવું પડતું નથી. તેમજ જે ભગતોના અંતરમાં ઇશ્વરી આનંદનો ઝરો હોય છે તે ભગતોને કદી બહારનાં દુઃખો આવી પડે ને એ દુઃખોથી તેઓ ઘેરાઈ જાય તો પણ તેથી દિલગીર થતા નથી, મુંઝાઈ જતા નથી, કે હારી જતા નથી. કારણ કે તેઓના અંતરમાંથી તેઓને ઇશ્વરી આનંદ મળ્યા કરે છે. એટલે બહારનાં નજીવાં દુઃખોની તેઓને દરકાર રહેતી નથી. જો કે એ દુઃખો બીજાઓને ગમે એટલાં મોટાં લાગતાં હોય પણ અંતરમાંથી ઇશ્વરી આનંદવાળા ભક્તોને મન તે દુઃખ કાંઈ હિસાબમાં હોતાં નથી. કારણ કે તેઓ એવાં ઘડીકવારનાં બહારનાં દુઃખોની સામે જોતા નથી પણ તેઓ તો પોતાના અંતરમાં રહેલા ઇશ્વરી આનંદની સામેજ જોયા કરે છે. તેથી તેઓ દુઃખની વખતે પણ આનંદમાં રહી શકે છે.

ઇશ્વરી આનંદનું બીજું મહાન ફળ એ છે કે, ભક્તો જ્યારે એવા મહા ઇશ્વરી આનંદમાં હોય છે ત્યારે તેઓના અંતરમાં પાપ પેશી શકતું નથી. એટલુંજ નહિ પણ એવા ઇશ્વરી આનંદને લીધે ભક્તો પોતાનાં સુખ તજી શકે છે, અને

પ્રભુને અર્થે જગતના જીવોનાં કલ્યાણનાં મહાન કામો કરી શકે છે. કારણ કે ઇશ્વરી આનંદને લીધે પોતાનો સ્વાર્થ તજવાનું તથા દુઃખ ભોગવવાનું તેઓમાં બળ આવી જાય છે. તેથી તેઓ ખીજા વ્યાવહારિક માણસોનાં કરતાં ઘણીજ સારી રીતે પ્રભુની તથા જનમંડળની સેવા કરી શકે છે, અને યાદ રાખજો કે આ બધું અંતરમાં રહેલા ઇશ્વરી આનંદને લીધે થાય છે. માટે આપણે સાચા ભક્તોના જેવો ઇશ્વરી આનંદ મેળવવાની કોશીશ કરવી જોઈએ.

ભક્તોનાં ચરિત્રો ઉપરથી આપણે જાણીએ છીએ કે, ઘણાએ ભક્તો માથે ઘણી ઘણી જાતનાં દુઃખો પડ્યાં હતાં, અને ઘણાએ ભક્તોને ઘણી ઘણી જાતની મુશ્કેલીઓ વચ્ચેથી કામ લેવાં પડ્યાં હતાં, તથા ઘણાએ ભક્તોને દરિદ્ર અવસ્થામાં દહાડાઓ કાઢવા પડ્યા હતા. છતાં પણ તેઓના અંતરમાં આનંદનો ઝરો વહેતો હતો. તેને લીધે તેઓને એ બધાં દુઃખોની દરકાર રહેતી નહોતી, પણ બહારથી ગરીબ દેખાતા એ બધા મોટા ભક્તો પોતાના અંતરમાંથી એક મોટા શેઠીયા કરતાં કે મોટા રાજા કરતાં પણ વધારે સુખી રહેતા હતા. કારણ કે દુનિઆદારીનાં દુઃખો કરતાં ઇશ્વરી આનંદ તેઓના હૃદયમાં ઘણોજ વધારે હતો. અને તેઓનાં અંતરમાં એટલો બધો ઇશ્વરી આનંદ રહેતો તેનું કારણ એ કે, તેઓ આનંદ-ભર્યા નીતિના ને ભક્તિના રસ્તામાં ચાલતા હતા તેથી તેઓ બહારનાં ઘણી જાતનાં દુઃખો છતાં પણ આનંદ ભોગવી શકતા હતા. માટે જો આપણે પણ એવો આનંદ ભોગવવો હોય તો નીતિ તથા ભક્તિનાં આનંદી માર્ગમાં ચાલવું જોઈએ, અને ઇશ્વરી આનંદ મેળવવાની કોશીશ કરવી જોઈએ. જો એમ કરીએ તો અસલના ભક્તોને જે અલૌકિક ઇશ્વરી આનંદ મળતો હતો તેજ આનંદ હમણાં આપણને પણ મળી શકે તેમ છે. માટે આપણે એવો અવિનાશી ઇશ્વરી આનંદ મેળવવાની કોશીશ કરવી જોઈએ.

ખરા ભક્તો દુઃખમાં મોટી હિંમત રાખે છે અને
દુઃખની દરકાર રાખે તે ભક્ત શેના ?

એક વૈદની વહુ માંદી રહેતી હતી, અને તો પણ આનંદી હતી. તેનું નળળું શરીર જોઈને બીજા બાઈઓ તેની મશ્કરી કરવા લાગી કે જુઓ, જુઓ, આ વૈદની વહુ ? ત્યારે તેમાંથી એક જણીએ પૂછ્યું કે, તમે આવાં નળળાં છો તો પણ આનંદમાં કેમ છો ? તમારા દુઃખ માટે તમને કંઈ નથી લાગતું ? ત્યારે તે બાઈએ ઠહું કે, મારા દુઃખની મને દરકાર નથી, કારણ કે મારો ધણી વૈદ છે. તેણે મારા જેવાં તો ઘણાંએ દરદીને મારાં દેખતાં સાળાં કર્યાં છે, એ જ્યારે મન ઉપર લેશે ત્યારે મારું દુઃખ શું વિસા-તમાં ? જેનો ધણી ખરો વૈદ હોય તે વળી દુઃખથી શું કરવા કરે ?

ભાઈઓ ! વૈદની વહુને જ્યારે આટલી બધી હિંમત હોય છે, ત્યારે સમર્થ પ્રભુ જેનો ધણી છે, એવા ભક્ત જનને પોતાનાં દુઃખની શું પરવા હોય ? અને દુઃખની દરકાર રાખે તે ભક્ત શેના ? ખરા ભગવદી જીવો તો એમજ સમજે છે કે, જ્યારે તેની નજર પડશે ત્યારે નિહાલ થઈ જશું. એટલુંજ નહિ પણ તે દયાળુ વિશ્વંભરની નજર દુઃખીઓની ઉપર સાથી પહેલી પડશે. એ વખતે દુઃખ તો આશીર્વાદ સમાન થઈ પડશે. માટે ભગવદ્દય્યાથી આવી મળેલાં દુઃખોથી કદી પણ ડરતા ના.

ખરા ભક્તો ગમે તેવી સ્થિતિમાં હોય તો પણ
સદા સર્વદા આનંદમાંજ રહે છે.

અસલના વખતમાં કોઈ એક ગામનો રાજા મરી ગયો. તેની પાછળ કોઈ હકદાર વારસ ન હોવાથી પ્રધાનોએ ઠરાવ કર્યો કે શહે-રના સર્વ લોકોની એક મોટી સભા ભરવી. તેમાં જે માણસની ઉપર હાથણી કળશ ઢાળે તે રાજા થાય. સર્વ લોકોએ અસલી રીત મુજબ પોતાની ખુશીથી એ વાત ઠપ્પૂલ કરી. એ પછી એક

મોટા યોગાનમાં શહેરના સર્વ માણસોની સલા થઇ ને તેમાં એક હાથણીને શણગારીને કળશ આપીને છૂટી મૂકી. હાથણીએ ઘણીવાર સુધી ફરતે ફરતે અંતે એક સંન્યાસી ઉપર કળશ ઢોળ્યો. ત્યારે બધા લોકોએ તે સંન્યાસીને કહ્યું કે, મહારાજ ? હવે તમે અમારા રાજ થયા છો, માટે આ કોપીન ને ભગવાં વસ્ત્ર કહાડી રાજમુગટ ધારણ કરો, અને આ વાંસના દંડને બદલે રાજદંડ ધારણ કરો. સંન્યાસીએ કહ્યું કે, મને રાજ્યની જરૂર નથી. હું રાજ્યને શું કરું ? હું તો મારા વૈરાગ્યથીજ રાજ્યોનો રાજ છું. મને કાંઈ રાજ-બાજની દરકાર નથી. હું તે એવી ઉપાધિમાં શા માટે પડું ? પ્રધાનોએ કહ્યું કે, તમને રાજ્યની જરૂર નથી એ ખરી વાત, પણ પ્રભુએ તમને રાજ્ય આપ્યું માટે તે તમારે ભોગવવું જોઈએ. હાથ-ણીએ તમારી ઉપર કળશ ઢોળ્યો તે કાંઈ મિથ્યા થાય નહિ. ભાગ્ય-દેવી તમારી ઉપર પ્રસન્ન થઈ છે, તેને તમે કેમ ઉલટાવી શકશો ? હવે કાંઈ તમારું ચાલે તેમ નથી. ભગવદ્દ્રષ્ટાને તમારે આધીન થવુંજ પડશે. બહુ બહુ ના પાડયા છતાં પણ લોકોએ તે સંન્યાસીને પોતાનો રાજ બનાવ્યો.

એ પછી ઘણાં વરસો વીત્યા બાદ બીજા કોઈ રાજ એર્થીતો એ રાજ્ય ઉપર ચઢી આવ્યો. તેણે સંન્યાસી રાજાને પકડી ગાદી ઉપરથી ઉઠાડી મૂક્યો. ત્યારે તે રાજાએ જરા પણ દિલગીર નહિ થતાં સંન્યાસ વખતનાં પોતાનાં અસલી કપડાનું પોટલું ખાંધી રાખ્યું હતું તે કપડાં હર હર મહાદેવ બોલતે પાછાં પહેરી લીધાં અને સૌને “નમો નારાયણ” કરીને ઇશ્વર લીલાના ચમત્કાર ઉપર હસ્તે હસ્તે જંગલમાં ચાલી નીકળ્યો.

પોતાની ઇચ્છાને ભગવદ્દ્રષ્ટામાં મિલાવી દેવી, અને ભગવદ્દ્રષ્ટાને આધીન થઈ જવું, તેનુંજ નામ સંન્યાસી છે. એવી વૃત્તિ રાખીને પ્રારબ્ધયોગથી જે સુખ દુઃખ આવી મળે તેને પ્રભુને યાદ યાદ કરતે શાન્તિથી ભોગવી લેવાં એજ ભક્તાનું લક્ષણ છે, એજ ભક્તની ખૂબી છે, એજ ભક્તાનું રહસ્ય છે અને એજ ભક્તની ઉત્તમતા છે. પ્રભુએ પણ કહેલું કે,

अनाश्रितः कर्मफलं कार्यं कर्मकरोति यः
स संन्यासी च योगी च न निरग्निर्न चाक्रियः

અ. ૬ શ્લો. ૧.

અર્થ:—કર્મના ફળની ઈચ્છા રાખ્યા વિના; જરૂર કરવાનાં કરવા લાયક કામ જે કરે છે તેજ સંન્યાસી છે, ને તેજ ખરા યોગી છે. માત્ર અગ્નિને તણુ દીધો હોય તથા વ્યવહારનાં કામકાજ કરવા છોડી દીધાં હોય, તે કાંઈ ખરા સંન્યાસી કે સાચા યોગી નથી.

ભાઈઓ ! પ્રભુનો આવો ખુદનો હુકમ છે, માટે બહારનાં ડોળ ડીમાકમાં ને ઉપર ઉપરના ઢોંગ સોંગમાંજ પડ્યા નહિ રહેતાં. ખરા સંન્યાસીને ખરા યોગી થવું હોય તો શુદ્ધ અંતઃકરણથી ભગવદ્ ઈચ્છાને આધીન થાઓ. એટલે કે જેમ પ્રભુ રાખે તેમ આનંદથી રહો અને ભોગજોગથી જે કાંઈ સાડું નરસું આવી મળે તે પ્રભુનું સ્મરણ કરતે કરતે શાંતિથી સહન કરો.

મનને શાન્તિ આપનારાં ભજનો.

૫૬.

ભક્તોની ભીડે ક્યાં ન આંચોરે હું તો ભક્તોનીં
એમ કહે છે શ્રી રણછોડ રાયો રે—હું તો ભક્તોનીં
કળીર સાડું હું તો વણુજરો થઈને (૨)
પોઠ ભરીને ઘેર લાંચો રે—હું તો ભક્તોનીં
ધના ભગતની મેં જેતી નીપજવી (૨)
ઘઉંનાં ગાડાં ભરી લાંચો રે—હું તો ભક્તોનીં
સેના ભગત સાડું સન્મુખ રહીને (૨)
હું સેનો નાવી કહેવાયો રે—હું તો ભક્તોનીં
પ્રહ્લાદની મેં તો પાળી પ્રતિજ્ઞા (૨)
સ્થંભમાં વાસ કરાંચો રે—હું તો ભક્તોનીં
નામદેવ સાડું મેં મારેજ હાથે (૨)
ઘરનો છાપરો છાયો રે—હું તો ભક્તોનીં
દામાજી સાડું સામો મહારાજ થઈને (૨)
ભરણું ભરીને પોંચ લાંચો રે—હું તો ભક્તોનીં

નરસિંહ મેતાને માંડલિક મારતાને આંચો (૨)
 કેદારો મધ્ય રાતે લાંચો રે-હું તો ભકતોનીં
 કુંવર બાઈનું મેં પુરું મામેરું (૨)
 મેં સૌનો કર ચુકાંચો રે-હું તો ભકતોનીં
 દાસ નારાયણિંગ કહે કૃષ્ણ કરીને (૨)
 કૃષ્ણજીએ કર મારો સાહાચો રે-હું તો ભકતોનીં

પદ.

દામોદર દુઃખડાં	કાપોરે—બળવંતા	બેલી;
નંદલાલ નિજનંદ	આપોરે—બળવંતા	બેલી.
વહાલાજી હું તો	પળ પળનો અપરાધી	(૨)
ભરેલો આધિ	વ્યાધિરે—બળવંતા	બેલી.
વહાલાજી હું તો	તમારા બળથી ગાળું	(૨)
જાણો છો કહું શું	ઝાઝું રે ? બળવંતા	બેલી.
વહાલાજી જેવો તેવો છું	તોએ તમારો	(૨)
આધાર અવર નહિ	મારોરે—બળવંતા	બેલી.
વહાલાજી મારું જોર નથી	જો તરછોડો	(૨)
શું રૂઠી કરે મંકોડોરે ?	—બળવંતા	બેલી.
વહાલાજી શ્રીમુખ પોતાનો	કહો છો માટે લાડું	(૨)
બીજું બળ ક્યાંથી કાઢું	રે ?—બળવંતા	બેલી.
દયાના પ્રીતમ પાણિ	અહો છે તો નિભાવો	(૨)
મારે દાસપણનો	દાવોરે—બળવંતા	બેલી.

દુસરો કોન સુખદાઈ, શ્યામ બિના,
 દુસરો કોન સુખદાઈ રે (ટેક).

ધીરજતા ધ્રુવકી ઉર તાઈ, અવિચળ પદ દિયો આઈરે;
 ઝુટે જખહી પકડયો ગજકું, છિનમેં લિયો છોડાઈરે-હું
 પ્રહલાદકી અતિ પીડા પિછાની, પ્રગટ ભયે સ્થંભમાંહીરે;
 હિરણ્યકશ્યપુ માર્યો હરિયે, નરસિંહ રૂપ બનાઈ રે-હું

પાંડવકુ લાખા ગૃહમેંસે, જાકે લીયો બચાધરે;
 પાંચાળી કે ચીર પુરનકું, ધીર તજી આયે ધાધરે-હુ૦
 જહાં જહાં લીડ પડત ભક્તનકું, તહાં તહાં હોત સહાધરે;
 દયાનંદકો નાય દયાળુ, ભાજે ભાવ ઉર લાધરે-હુ૦

મુંને ઘડી નથી વિસરતા રામ, હરિવર સંકટ હતાં. (ટેક)
 વહાલાજી મારા, કરપર ગોવર્ધન ધાર્યો (ર)
 વહાલે વૃજનો દેશ ઉગાર્યો રામ-હરિવર૦
 વહાલાજી મારા, કાળી નાગે તે કંદ કીધો (ર)
 લટકાળે નાથી દીધો રામ-હરિવર૦
 વહાલાજી મારા, કંસ હતો બહુ અહંકારી (ર)
 મોહનજીએ નાખ્યો મારી રામ-હરિવર૦
 વહાલાજી મારા, મુષ્ટિક તંદુલ સુદામાના લીધા (ર)
 એના મહેલ કનકના કીધા રામ-હરિવર૦
 વહાલાજી મારા, કુખ્જનું ચંદન લીધું (ર)
 એને રૂપ અનુપમ દીધું રામ-હરિવર૦
 વહાલાજી મારા, પાંચાળી સભામાં પોકારે (ર)
 ચીર પૂર્યાં પૂર્ણ મુરારિ રામ-હરિવર૦
 વહાલાજી મારા, ભવરે સાગરના છો ત્રાતા (ર)
 પીંગાળના પ્રાણજ પ્યારા રામ-હરિવર૦

સૌથી સમરથ રાધાવરનો આશરો,
 જેના જનને દુલવી શકે નહિ કોઉજે;
 જમનું જોર ન ચાલે દોષ કરે ઠઠા,
 ક્ષમા કરે કે હરિ ચહાય તેા જોયજે—સૌથી.
 બીજા સૌ મોટા પણ હરિના હુકમથી,
 સુરપ્રદા ગણપતિ શક્તિ શિવ શેષજે;
 કેશવ કોપે કોઈનું બળ ચાલે નહિ,
 એ સૌ રૂઠે હરિજન ડરે ન લેશજે—સૌથી.

માયા ઠાળ તણો લય કોઇથી નવ ટળે,
 અલય અચળ કરવા સમર્થ નહિ કોઇજે;
 વિના એક શ્રી ગિરિવરધારી લાલજી,
 કોણ શરણ જાતામાં સનમુખ જોયજે—સૌથી.
 શ્રીજી જનના અવગુણ તે પણ ગુણ ગણે,
 સહજ કરે શરણાગત આપ સમાનજે;
 સમોવડ કીધો શરણ જતાં મળમાસને,
 આપી દીધું પુરૂષોત્તમ અલિધાન જે—સૌથી.
 એવા કરુણાનિધિ સમર્થ શ્રીનાથજી,
 દાસ દયાના પ્રીતમ પ્રાણ આધારજે;
 એને મૂકી અન્ય તણો આશ્રય કરે,
 તે નિર્ભાગી મુરખનો સરદારજે—સૌથી.

હરિને ભજતાં હજી કોઇની લાજ, જાતાં નથી જાણીરે;
 જેની સુરતી શામળીયા સાથ, વદે વેદ વાણીરે. (ટેક)
 વહાલે ઉગાર્યો પ્રદહાદ, હિરણ્યકશ્યપુ માર્યો રે (૨)
 વિભીષણને આપ્યું રાજ્ય, રાવણને સંહાર્યો રે-હરિને
 વહાલે નરસિંહ મહેતાને હાર, હાથોહાથ આપ્યો રે (૨)
 ધ્રુવને આપ્યું અવિચળ રાજ, પોતાનો કરી સ્થાપ્યો રે-હરિને
 વહાલે મીરાં તે બાઇનાં ઝેર, હળાહળ પીધારે (૨)
 પાંચાળીનાં પૂર્યાં ચીર, પાંડવ કામ કીધાં રે-હરિને
 આવો હરિ ભજવાનો વહાવો, ભજન કોઇ કરશે રે (૨)
 કર જોડી કહો પ્રેમજાદાસ, ભક્તોનાં હુઃખ હરશે રે-હરિને

રૂપિરાજની ધુનો.

દુનિયાં રૂઠીને શું કરશે, પ્રભુ જેના બેલી;
 કોઇના માર્યા કેમ મરશે, પ્રભુ જેના બેલી. ટેક.
 ધીરજ ધરને અરે અધિરા ઇશ્વર દેશે અન્ન જોને;
 ખલક તણો છે પ્રભુને ખટકો, માને સાચું મજા જોને.

સહા સુખિયા જગતમાં સંત, દુરીજન દુખીયારે;
નાવે અકળામણુનો અંત, મુરખમાં મુખિયારે

ઠહાલીડા ચઢજો ઠહારેરે, બલવંત બેલી;
કપાશે બંધન ક્યારેરે બળવંત બેલી. ટેક.

વાહાલાજી મારા નથી આ વેળે કોઈ માડું. છે શરણું એક તમાડુંરે.

ધુનો.

જીસીકા રામ ધની હૈજી,

ઉસીકુ કયા કમી હૈજી,

ઉસીકુ કયા કમી હૈજી,

ઉસીકુ કયા કમી હૈજી,

જીસીકા રામ ધની હૈજી,

ઉસીકુ કયા કમી હૈજી,

*

*

*

તેરી બન જાયગી, તેરી તો બન જાયગી,

તેરી બન જાયગી, ગોવીંદ ગુણ ગાયેસેં.

ગોવીંદ ગુણ ગાયેસેં.

ગોવીંદ ગુણ ગાયેસેં.

તેરી તો બન જાયગી ગોવીંદ ગુણ ગાયેસેં.

પદ.

દુનિયાનાં દુઃખ નિવારો રાજ, દયા કરોને હવે દીનબંધુ

જન પામ્યા છે પીડા પાકી (૨)

બનવાની ન રહી બાકી રાજ—દયા કરોને

આ સંકટ તો નથી સહેવાતું (૨)

નજરે જોયું નથી જાતું રાજ—દયા કરોને૦

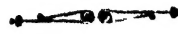
આ ધન્ય છે તમે ધનસાફી (૨)

મહારાજ કરો હવે માફી રાજ—દયા કરોને૦

સૌ પામ્યા છે શિક્ષા પુરી (૨)

તેમાં જોતા નથી અધુરી રાજ—દયા કરોને૦

(ઇવિ દ. ડા.)

સૌનું કરો કલ્યાણ, દયાળુ પ્રભુ,

સૌનું કરો કલ્યાણ. (ટેક)

નરનારી પશુ પક્ષીની સાથે (૨)

જીવ જંતુનું તમામ-દયાળુ પ્રભુ સૌનું૦

જગના વાસીઓ સૌ સુખ ભોગવે (૨)

આનંદે રહી આઠો જામ-દયાળુ પ્રભુ સૌનું૦

દુનિયામાં દરદ દુકાળ પડે નહીં (૨)

લડે નહિ કોઇ ગામ-દયાળુ પ્રભુ સૌનું૦

સર્વે જગે સુખકારી વધે ને (૨)

વળી વધે ધન ધાન્ય-દયાળુ પ્રભુ સૌનું૦

કોઇ કોઇનું ખુરં ન ઇચ્છે (૨)

સૌનું ઇચ્છે સૌ સમાન-દયાળુ પ્રભુ સૌનું૦

પોત પોતાના ધર્મ પ્રમાણે (૨)

સર્વ ભજે ભગવાન-દયાળુ પ્રભુ સૌનું૦

નારાયણ ! નારાયણ !! નારાયણ !!!

આ લખનારનાં પુસ્તકો.

ભક્તિજ્ઞાનના દાખલાનાં:—

૧ સ્વર્ગનું વિમાન.

રહેલા રહેલા ૩૨૫ દાખલા. પૃષ્ઠ ૩૬૦, રૂ. એક.

૨ સ્વર્ગની કુચી.

ભજન પદ સાથે ૨૧૦ દાખલા, પૃષ્ઠ ૪૨૫, રૂ. એક.

૩ સ્વર્ગનો ખજાનો.

વિસ્તારવાળા ૧૨૫ દાખલા, પૃષ્ઠ ૩૬૦, રૂ. એક.

૪ સ્વર્ગનાં રત્નો.

જ્ઞાસુઓને ખાસ ઉપયોગી ૧૦૧ દાખલા, રૂ. એક.

૫ સ્વર્ગની સડક.

ઉંડા જીવાસાના ૧૬૬ દાખલા પૃષ્ઠ ૪૪૦ રૂ. એક.

૬ સ્વર્ગની સીડી.

ગીતાના મહાન સિદ્ધાંતો રહેલી રહેલી રીતે સમજાવેલા છે. પૃષ્ઠ ૪૫૦, રૂ. દોઢ.

૭ સ્વર્ગનો આનંદ.

પૃષ્ઠ ૪૦૦, કિંમત રૂ. ૧

ખાસ સ્ત્રી ઉપયોગી:—

૮ સ્ત્રીઓનું સ્વર્ગ.

સ્ત્રીઓએ વાંચવા લાયક, પૃ ૪૪૦, રૂ. દોઢ.

૯ સ્વર્ગની સુંદરીઓ.

સ્ત્રી ઉપયોગી નવું પુસ્તક. અનુકરણ કરવા યોગ્ય પાત્રોના, વર્ણન સાથે પૃષ્ઠ ૫૦૦ રૂ. દોઢ.

૧૦ જીવનની જાળવવાના ઉપાયો

ભા. ૧ લો. (છપાય છે) કિંમત રૂ. દોઢ.

૧૧ સ્વર્ગની સુંદરીઓ ખન

વાના ઉપાયો ભા. ૧ લો. (થોડા વખતમાં છપાશે) કિંમત રૂ. દોઢ.

જમાનાને અનુસરતાં:—

૧૨ સંસારમાં સ્વર્ગ.

વિદ્વાનોમાં વખખાએલું. પૃષ્ઠ ૪૦૦, રૂ. દોઢ.

૧૩ સાચું સ્વર્ગ.

ખાસ વાંચવા લાયક, પૃષ્ઠ ૬૨૫ રૂ. દોઢ.

૧૪ બાળકોની વાતો ભા. ૧ લો.

૧૫ નવા યુગની વાતો ભા. ૧ લો.

૧૬ નવા યુગની વાતો ભા. ૨ નો

૧૭ નશીબ ફેરવવાની કુચી.

૧૮ આર્ય વિધવા.

૧૯ પ્રેમ પ્રેમ ને પ્રેમ.

૨૦ ના. શહેનશાહનું જીવન,

તેમાંથી લેવો જોઈતો બોધ.

૨૧ અમૃત વચનો!

૨૨ દુઃખમાં દિલાસો

કિંમત દશ આના.

ફરેકનું પોષ્ટલ વી. પી. જુદું.

વૈદ્ય અમૃતલાલ સુંદરજી પઢિયાર,

હાથી બિલ્ડીંગ કાળખાદેવી રોડ—મુંબઈ-૨.

